

رسالة القرائات

العدد الخامس

محرم، صفر، ربيع الأول ١٤١٢ هـ

دور القرآن في الحركة الحضارية

مرآة الدعوة الثلاث

انحطاط المسلمين، الدواعي والأسباب

ميراثان في كتاب الله

النكات البلاغية في تفسير الطبري

في عيادة المصحف الشريف

درس من تجرئة العبد الصالح ذي القرنين

أولبابة... والنخبة المزدوجة

رسالة الحق

نشرة فصلية تعنى بالشؤون القرآنية
تصدرها دار القرآن الكريم

المراسلات:

الجمهورية الإسلامية الإيرانية

قم-دارالقرآن الكريم

ص.ب ٣٧١٨٥/١٥١

مكتبة
مؤمن قريش

www.moumenlib.com

- النشرة متخصصة بالدراسات والشؤون القرآنية
- ترحب رسالة القرآن بكل نتاج ينسجم واهتماماتها القرآنية.
- ترتيب المقالات يخضع لاعتبارات فنية.
- ما يرد في المقالات من افكار يتحمل الكاتب مسؤوليتها
- النشرة غير ملزمة بأعادة المواد التي تتلقاها للنشر.

التمن: ٥٠٠ توماناً أو مايعادلها

دار القرآن الكريم

العدد الخامس

محرم، صفر

ربيع الأول ١٤١٢ هـ

المحتويات

* كلمة الرسالة:

□ الى البديل الحضاري

التحرير

* علوم القرآن:

□ قراءة القرآن الكريم وتجويده بين التقني به وتحسين الصوت ١١

الدكتور زهير سليمان

□ قصة آية: أبولبابة...والخيانة المزدوجة ٢١

السيد مالك الموسوي

* تفسير ومفسرون:

□ نكات بلاغية في تفسير الطبري ٢٧

الاستاذ محمد علوي مقدم

* مفاهيم قرآنية:

□ دروس من تجربة العبد الصالح ذي القرنين ٤٣

الشيخ محمدعلي جواد

* فقه القرآن:

□ في أفعال الحج ورش من أحكامه ٦١

السيد حسين الطباطبائي اليزدي

* الأدب القرآني:

□ دراسات فنية في عمارة السورة القرآنية (٢) ٨٥

الدكتور محمود البستاني

□ في عيادة المصحف الشريف ١٠١

الاستاذ أحمد القاضي

* دراسات عامة:

١٠٧ مراحل الدعوة الثلاث ☐

الشيخ جعفر سبحاني

١٢٣ ميراثان في كتاب الله (١) ☐

الشيخ محمدمهدي الاصفي

* ملف العدد [القرآن والحضارة]

١٣٧ القرآن والحضارة ☐

الشيخ جعفرالهادي

١٥٥ دور القرآن في الحركة الحضارية ☐

الشيخ محمد واعظ زاده الخراساني

١٧٣ دور التعاليم القرآنية في الرشد الاخلاقي والفكري للمجتمع ☐

الدكتور محمد ناصري

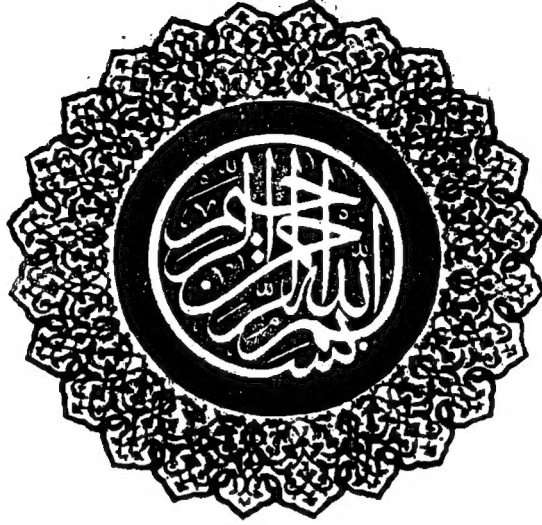
١٨٥ انحطاط المسلمين: الاسباب والدواعي ☐

الدكتور خضير جعفر

٢٠٣ أخبار قرآنية ☐

اعداد حسن فرقاني

* * *

اعتذار

نعتذر للقراء الكرام، عن التأخير الحاصل في صدور هذا العدد، والناجم عن أسباب
خارجة عن إرادتنا.

التحرير

الى البديل الحضاري

«وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا
شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ
عَلَيْكُمْ شَهِيدًا» (البقرة: ١٤٣)

منذ هبوط أبينا آدم -عليه السلام... وحتى عهد خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله -صلى الله عليه وآله، كان هناك خط متصل. متصاعد ومتكامل،... ذلكم هو خط التوحيد. منهج الله للبشرية، ويكمن فيه وحده صلاحها في الدنيا، وسعادتها في الآخرة. وانبثقت، تحت راية التوحيد، حضارة توحيدية، رائدة، فذة... وظلت البشرية تتقيأ ظلال هذه الحركة الحضارية، التي أرسى أسسها أبو الأنبياء إبراهيم الخليل عليه السلام، ولبتصل الى مدياتها المتألقة، حينما تهاوت عُروش القياصرة والاكاسرة تحت أقدام أتباع محمد صلى الله عليه وآله.

ولم تبق تلك النقلة النوعية أسيرة الإستئثار أو الإحتكار كما أنها لم تظل تدور في بعد واحد... بل شقت رسالة التوحيد طريقها لتؤثر في كل مجالات الابداع الحضاري وغدت شعاعاتها تنطلق في كل اتجاه، وليضيء سناها دياجيرالعالم كله شرقاً وغرباً... وأينما تتوجه الانظار تجد بصمات التوحيد وحضارته الفريدة. وليس من شك أبداً أن جوهرالحضارة الإسلامية هو الإسلام، وجوهرالإسلام هو التوحيد.

* * *

ويوم تخلص المسلمون عن دورهم التاريخي، سقطت راية الهدى، وارتفعت راية الضلال... وحينما حاول البعض أن يتحسس موقعه في هذا الظلام الدامس، بحثاً عن سبيل للخروج من

المازق، طفق المنهزمون يتشبثون بأمجاد غابرة، وحضارات بائدة. في محاولة للبحث عن هوية... وهكذا أغرقت أذان المسلمين بالتفني بحضارات الفراعنة، والفينيقيين، والبابليين، والآشوريين. وقد ذهب البعض منهم الى الاشادة -بمناسبة وغير مناسبة- بمأثر «كورش» وأمجاد العرب العاربة والمستعربة!!

كل هذا يجري، وسط تجاهل مقصود ومريب لأعظم حركة حضارية في التاريخ، تناوب على تفجيرها الأنبياء والصالحون على امتداد مسيرة البشرية.

ولانأتي بجديد، إذا ما أكدنا على أن أمة الإسلام تمثل الإمتداد الرسالي والحضاري لحركة الأنبياء والرسل... هذه الحقيقة التي يتجاهلها اليوم بعض أبناء المسلمين والمحسوين عليهم... فيما يكيد لنا أعداء الإسلام -ليل نهار- لتميع شخصيتنا، عبر إقصاء الإسلام عن الحياة، وترويج المبادئ الجاهلية. تكريساً لحالة التبعية الشاملة.

حتى! الأمس القريب جداً، أمسى المسلمون هدفاً رئيسياً لمخططات الاستقطاب، ضمن تنافس محموم بين معسكري الكفر الغربي والاحاد الشرقي. واندفعت النخبة المتغربة الى الإحتماء بأحد هذين المعسكرين والارتواء في أحضانه -حتى النخاع- وأطبق التغريب على كل مناحي الحياة السياسية، والثقافية، والإقتصادية... وحتى التقاليد والأعراف الإجتماعية لم تسلم من التأثيرات السلبية للغرب، وحضارته الفارقة في وحول المادية. وبتلك الدعوات الفكرية تمزقت وحدة الأمة المسلمة، وأصبح المسلمون شتاتاً مهزوماً، تتجاذبه التيارات، وتتقاذفه موجات الصراع... فيما كانت مصالح المستعمر الكافر تترسخ يوماً بعد يوم...

وقبل أن يكتمل عقد الثمانينات، من هذا القرن العشرين... بدأ صنم المعسكر الشرقي يتهاوى، وبذا يكون أحد قطبي الإستكبار قد انحسر عن الساحة الدولية غير مأسوف عليه. ورغم أن حُرَّاس النظام الدولي الجديد يبشرون البشرية، بين الفينة والأخرى، أن الحرب الباردة قد وضعت أوزارها، بيد أن هناك العديد من المؤشرات التي تفضي -في التحليل النهائي- الى أن ثمة حرباً باردة، أو حتى ساخنة، سيفتح ملف فصولها بقوة، وليس هناك

٨

من عدو حقيقي للغرب - وإن شئنا الدقة للصليبية الجديدة - سوى الإسلام.
من هنا فإن الإسلام يكون قد أصبح - في قاموس الاستراتيجية الغربية - هو الطرف
المقابل في عملية الصراع...

صحيح أن «المعركة مع المصحف» لم تتوقف يوماً ما، بيد أنها ستكون هذه المرة أكثر
ضراوة، وأشد عنفاً، وأبشع همجية، وأوسع خبثاً. وستُستخدم فيها كل الأسلحة التقليدية
والتدميرية، عبر الأساليب المعروفة والمكتشفة، وما ذلك إلا لأنهم ذهلوا حينما اكتشفوا أن
الإسلام لا يزال يحمل سرُّ قوته، وقدرته الفائقة على الإنبعاث، والعودة إلى المسرح... نظراً لما
يحمل في جوهره من رسالة عظيمة، وأصالة فريدة، وحضارة عريقة، وقيم سامية...

* * *

ولكن كيف يتسنى للبديل الإسلامي أن يتبوأ موقعه الحضاري، وسط هذا التكالب
المسعور ضد الإسلام. والمدعوم بقوة من قبل قوى التغريب والتجزئة والتخلف؟
إن الأمة الإسلامية - كما يقول أحد المفكرين الإسلاميين المعاصرين - وهي تحاول
الخروج من أزمة القرنين الماضيين تحتاج لكل عناصر النهوض والقيم العاملة في دمه الآن،
ومن خلال تفاعل تاريخي طويل، قد يمتد لعدة عقود ستطرح في النهاية ملامح مشروعها
النهائية وإسهامها كمستقبل للإنسان...

وليس من الصعب أن تشاهد إلى أي حد تحاول القوى الكبرى في العالم الحيلولة دون
تعميق روابط وحدة الأمة الإسلامية وإلغاء حدود التجزئة في الوطن الإسلامي... ومهما كان
الخطر الذي يمكن أن يوجهه الإسلاميون من القوى الإستعمارية إن هم أعلنوا نواياهم تجاه
موضوع الوحدة، فإن الواجب الإسلامي والواقع الإسلامي يحتملان أن تكون موضوعة
الوحدة الإسلامية على رأس أولويات أي مشروع إسلامي نهضوي.

إن الوحدة الإسلامية هي الرد الوحيد على عامل التجزئة، وبالتالي لا يمكن بدونها إلحاق
الهيزيمة بالطرف الآخر، وإعادة المسلمين إلى حيث الطريق الذي تنكبوه، ففقدوا مجدهم،
وعزهم... وحضارتهم.

ولئن كان البعض من الإقليميين والعلمانيين يستكثر على الإسلاميين مناداتهم بالوحدة

الإسلامية كخطوة نوعية للخروج من المأزق الذي يعانيه المسلمون اليوم، ويثنون تحت وطأة... فإن الزمن قد دار دورته... وها هي أوروبا تخطو خطوات واسعة نحو الوحدة الأوروبية... رغم الفواصل العرقية والمذهبية إذ لم يجمع أبناء أوروبا دم أو لغة أو مذهب ديني بعينه وكل مألدهم وثنية إغريقية تلفعت بعباءة بقايا النصرانية.

أليس الأولى بالمسلمين أن يبادروا إلى مثل هذه الخطوة، وهم أتباع دين واحد، وقبله واحدة، وكتاب واحد... ورسول واحد؟

والى جانب العامل الدولي الذي لا يروق له كثيراً أن يرى الإسلام وقد عاد ليمارس دوره في الإسهام الحضاري الرائد... يضيف البعض من المتشائمين الجهود الحثيثة التي تبذلها بعض الأطراف لتعميق الهوية بين المسلمين من سنة وشيعة. مما يجعل مهمة توحيد المسلمين أشبه بالمستحيل، خاصة وأنهم يرون رؤيا العين المجردة مدى ضخامة الأموال التي تبذل لهذه المهمة القذرة المعروفة بالاهداف والمنطلقات.

ورغم أننا لا نقلل من أهمية ذلك، إلا أن تجاوز هذه العقبة ليس مستحيلاً البتة. فلقد شخص الحد الأدنى عن العلاج أحد رواد الوعي الإسلامي الحديث وقبل حوالي نصف قرن من الزمان حينما أطلق مقولته المعروفة نعمل بما نتفق عليه ويعذر بعضنا البعض في ما يختلف فيه.

وفي ضوء هذه التحديات -الخارجية والداخلية- فإن ثمة مهمات ثقيلة تنتظر أبناء القرآن... ثقل رفع الانتقاض، وإعادة البناء من جديد، عبر مشروع نهضوي تتوفر فيه مقومات التكامل: سمو الروح... وإبداع العقل... وبذا يكون المسلم المعاصر قد استرد ثقته بنفسه... واستعاد توازنه المفقود... واستأنف دوره الغائب.

التحرير

قراءة القرآن الكريم وتجويده بين التثني به وتحسين الصوت

الدكتور زهير سليمان

يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه
تنزيل من حكيم حميد^(١)، بل إضافة الى
تحديه للعرب وخبراء بلاغتهم انه أمتاز
على كل المعجزات بأنه باق حجة في كل
زمان ومكان.

ولاغرو من الاعتناء الواقعي
والحرص الكبير على كتاب وصفه الإمام
أبو عبدالله جعفر بن محمد الصادق عليه
السلام، حينما سأله رجل، بقوله «ما بال
القرآن لايزداد على النشر والدرس الا
غضاضة؟

فقال عليه السلام: لأن الله تبارك
وتعالى لم يجعله لزمان دون زمان، ولا لناس
دون ناس، فهو في كل زمان جديد، وعند كل

الحديث في القرآن هو الحديث
عن الكون والحياة، لكن
الحديث عن القرآن هو وظيفة إسلامية
وإنسانية يقتضي معها الاعتناء بهذا
الكتاب الخالد النقي المحفوظ، والسير في
كنهه وجوهره، والحرص على آدابه
المتعددة، في قراءته، أو التعامل معه، أو
التعريف به، أو دراسته، لاسيما حينما
نعلم أنه الكتاب السماوي الخاتم للوحي،
والمضمن لب اللباب لما ينطوي عليه من
أسرار وجواهر مكنونة رواء للصادي،
وبلاغته التي أعجزت البلغاء عن الوصول
اليها، وقصرت أقلام الأدباء عن بيان علو
مقامه، وكيف وهو كتاب الله تعالى الذي (لا

قوم غرض الى يوم القيامة»^(٢) وكما تصفه الزهراء البتول سيدة نساء العالمين (ع) «كتاب بيّنة بصائر وآي منكشفة سرائره، وبرهان متجلية ظواهره، مديم للبرية استماعه، وقائد الى الرضوان اتباعه، ومؤدّ الى النجاة اشياعه.....»^(٣).

فكان الاعتناء بالقرآن من أول نزوله على نبي العرب والعجم صلى الله عليه وآله حين أمر «عليه وآله السلام» أن يكتب، ويحفظ، ثم اعتناء أمير المؤمنين علي بالقرآن وانشغاله بجمعه وعمل حاشية له بالتبيان لبعض موارد. ولذا يقول عليه السلام، في إحدى وصاياه «إعلموا أن القرآن نور الليل المظلم على ما كان من جهد وفاقه»^(٤).

ولذا فقد أعتنى المسلمون بجمعه حتى كان هذا الذي بين الدفتين من دون زيادة ولا نقصان، كما يعتقده أتباع مذهب أهل البيت (ع) (الشيعة) وقسم كبير من المسلمين الآخرين.

وأعتنى في تفسيره ونال هذا الجانب الدرجة الأولى بعد جمعه، حيث باشر في تفسيره الصحابة الأوائل كابن عباس الذي «نمى هذا الاستعداد في نفسه ملازمته للأمام علي بن أبي طالب - رضي

الله عنه - بعد انتقال الرسول الى الرفيق الأعلى، و«علي» كما نعلم باب هذا المنهل الفياض من علوم النبوة وواضع حجر الأساس في الحضارة الروحية الإسلامية»^(٥) ثم من تلاه من المفسرين، على اختلاف طبقاتهم، وتباين آرائهم ومذاهبهم، سواء أثار جانب المنقول، واكتفى بما جاء في الحديث والتفسير بالأثر، كما فعل ابن جرير الطبري، والجلال السيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأثور» أو من انتهج مذهب الجدال والفلسفة كتفسير الفخر الرازي، أو من أعتنى بعلوم العربية وبلاغتها، أو من ذهب بالمناهج الفكرية أو الفقهية، أو من جعل من تفسيره دائرة معارف عامة شاملة... الخ.

وكذلك أعتنى بقراءة القرآن الكريم، وحفظه، وتجويده، وأظهاره بالمظهر اللائق، لأن القراءة الوسيلة الناجحة في فهم القرآن الكريم، حيث نص القرآن المجيد نفسه على ذلك، حيث يقول سبحانه (*) الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون»^(٦).

وقوله جلت قدرته (إن الذين يقتلون

رب أنا القرآن وهذا عبدك المؤمن قد كان
يتعب نفسه بتلاوتي، ويطيل ليله بترتيلي،
وتفيض عيناه إذا تهجد فأرضه كما
أرضاني.

قال: فيقول العزيز الجبار: عبدي
أبسط يمينك فأملأها من رضوان الله،
ويملاً شماله من رحمة الله، ثم يقال: هذه
الجنة مباحة لك فأقرأ وأصعد، فإذا قرأ
آية صعد درجة»^(١٠).

وهناك الكثير من الروايات
الصحيحة السند والمعتبرة تشيد بقارىء
القرآن، حتى لا يكون القرآن مهجوراً
مضيعاً.... كما فيه جوامع النعم، والخير،
والحكمة، وهو البادى، بالحمد، والثناء،
والشكر لله الواحد الصمد.

القراءة بالصوت الحسن:

ومن الأمور المهمة التي أكدت عليها
الشريعة المباركة هو استحباب قراءة
القرآن الكريم بالصوت الحسن، لأظهار
عظمته وأستذاقة فنه وكما كان يفعل
الرسول(ص) والأئمة الأطهار من آل
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فقد
ورد عن رسول الإنسانية محمد(ص) قوله
«أقرأوا القرآن بالحن والعرب وأصواتها،
وأياكم ولحن أهل الفسق وأهل الكباثر،

كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما
رزقناهم سراً وعلانية يرجون تجارة لن
تبور، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من
فضله إنه غفور شكور»^(١١).

القرآن أفضل العبادة:

جاء عن نبي الرحمة كما في مجمع
البيان أنه صلى الله عليه وآله وسلم، قال:
«أفضل العبادة قراءة القرآن»^(١٢).

كما جاء عن الإمام أبي جعفر
الباقر عليه السلام في صفات اتباع مذهب
اهل البيت(ع): «إنما شيعة علي(ع)
الناحلون، الشاحبون، الذابلون، ذابلة
شفاههم من الصيام.....» الى أن يقول
«كثيرة صلاتهم، كثيرة تلاوتهم للقرآن،
يفرح الناس ويحزنون»^(١٣).

بل كان المسلمون يتبارون بقراءة
القرآن ويستشهدون فيه ويتحاجون عنده،
ولا يقرأونه بالطريقة التي درج عليها
المسلمون الان، فضلاً عما لا يعرف
قراءته، وكانوا يتشوقون اليه ويجلونه كثيراً
ويستفتحون به، ويرافقونه دائماً، وينامون
عليه ويصبحون فيه، شوقاً لمقامه وما
يأملون به، حيث قال أبو عبد الله(ع)
«يدعى ابن آدم المؤمن للحساب فيتقدم
القرآن أمامه في أحسن صورة فيقول: يا

تعارفت عليه السنة المطهرة من حرمة الغناء، حتى وصفوه بقول الزور الذي ورد في القرآن الشريف.

وحيث أن ما يترتب عليه الغناء لايجوز في خط القرآن الكريم، ولا في شكل قراءته ولايناسب مقام كلام الله قط، لما يمتاز به هذا الكلام من العلو والرفعة، ثم الهدف المنشود فيه والنازل لأجله.

* * *

التعريف بالصوت الحسن

وكذا الغناء:-

وقبل الولوج في الحديث عن الصوت الحسن وكذلك الغناء، يمكن أن نعرف الاثنين، كما هو المتعارف عليه.

فتحسين الصوت يكون بتحسين اللفظ، والمكث عنده، وتقطيع التلاوة. نعم التحسين هو ما يضاف على التجويد، من إصدار الصوت بما ينبغي من التفاعل مع الذكر الحكيم، لجلب نظر السامع وتوجيهه الى المعاني، بحيث يظهر التأثير عليه علناً أو ذاتاً في نفسه، فيحس بال جذب للقراءة، ويضاف الى ذلك أن يقرأ القرآن بالحنن كما ورد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال «إن القرآن نزل بالحنن فاقرأوه

فأنه سيجيء من بعدي أقوام يرجعون القرآن ترجيع الغناء والنوح والرهبانية، لايجوز تراقبيهم، قلوبهم مقلوبة وقلوب من يعجبه شأنهم»^(١١).

كما جاء على لسان الرسول(ص) عن الإمام أبي عبد الله(ع) قال: قال النبي(ص) «لكل شيء حلية وحلية القرآن الصوت الحسن»^(١٢).

وعن الإمام الصادق(ع) قال «كان علي بن الحسين صلوات الله عليه أحسن الناس صوتاً بالقرآن وكان السقاؤون يملكون فيقفون ببابه يسمعون قراءته، كما كان أبو جعفر(ع) أحسن الناس صوتاً»^(١٣).

ولم يقرأ المسلمون كتابهم قراءة المألئين بل كما قال الرسول(ص) «حسنوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسناً»^(١٤).

حرمة التغني بالقرآن:

لكن الحرمة العظمى لكتاب الله والمكانة المقدسة للقرآن المجيد توجب رفع القرآن عن المقاصد السيئة غير اللائقة به، والتي لا تتناسب وكلام الله المجيد، سواء ما يتعلق بالآداب العامة أو القراءة الغنائية، فقد ورد عن الخلف الصالح وما

بالحزن»^(١٥).

وقد جاء في الكافي أيضاً عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (ع) قال: إن الله عزوجل أوحى الى موسى بن عمران (ع) «إذا وقفت بين يدي فقف موقف الذليل الفقير، وإذا قرأت التوراة فأسمعنيها بصوت حزين»^(١٦).

ولذلك فأن قراءة القرآن بصوت حسن مندوب في الشريعة، وأن تأثير السماع للصوت الحسن الخالي من الترجيع، ومن شكل الغناء كما سيأتي، يختلف اختلافاً جوهرياً وليس فقط اختلافاً ثانوياً يتعلق بالترنيم والتنميق. كما أن الأيقاع الموسيقي يختلف في تحسين الصوت عن الغناء. حيث إن في تحسين الصوت لا يأخذ نفس الوتيرة والقافية والاسترجاع، كما هو المعروف في الغناء.

أما في الغناء فأن الأيقاع الموسيقي يسيطر على الحالة، وبذبذبات متناسقة ومسترجعة، تخلو من الخشوع والتأدب، بل تذهب الى أكثر من ذلك، لتسلب الأتزان والاستقرار. فضلاً عن الأهداف والابتغاءات.

أما الغناء، فقد ورد تعريفه في المعجم الوسيط: «هو التطريب والترنم

بالكلام الموزون وغيره، يكون مصحوباً بالموسيقى»^(١٧).

والمغني: محترف الغناء.

وفي مجمع البحرين غناء: ك (كساء) وهو الصوت المشتمل على الترجيع المطرب، أو ما يسمى بالعرف غناء وإن لم يطرب سواء كان في شعر أو قرآن أو غيرها. وقال الشافعي: الغناء تحسين الصوت وترقيقه.

وفي السرائر: أنه الصوت المطرب. وفي الشرائع وجامع المقاصد، أنه: الصوت المشتمل على الترجيع المطرب، وقيل أنه الصوت اللهوي^(١٨).

كما قيل أيضاً وهو التعريف الذي جاء به الشيخ محمد رضا آل الشيخ في تفسير الغناء بأنه صوت الإنسان الذي من شأنه إيجاد الطرب بتناسبه لمتعارف الناس.

والطرب: هو الخفة التي تعتري الإنسان فتكاد أن تذهب بالعقل وتفعل فعل المسكر المتعارف^(١٩).

ولذا لا يعتبر الحداء أو النشيد من الغناء^(٢٠).

وبالتالي فأن القراءة الجيدة وحسن الصوت لا يرقى الى هذا الحد من التغني

بالقرآن الذي لا يليق به ذلك، ومن جوز التغني فأمره الى الله تعالى.

وقراءة القرآن بالتغني حرام لدى كافة المذاهب الإسلامية، وَيِنَّ الفقهاء والعلماء ذلك في كتبهم وبحوثهم، ومما جاء في «عيون الأخبار» عن الإمام أبي الحسن علي بن موسى الرضا عن آبائه عن علي (ع) قال:

سمعت رسول الله (ص) يقول: أخاف عليكم أستخفافاً بالدين، وبيع الحكم، وقطيعة الرحم، وأن تتخذوا القرآن مزامير، تقدمون أحدكم وليس بأفضلكم في الدين»^(٢١).

وجاء في الوسائل أيضاً، عن سليمان بن مسلم الخشاب، عن عبدالله بن جريح المكي، عن عطاء بن أبي رباح، عن عبدالله بن عباس، عن رسول الله (ص) في حديث له:

إن من أشرط الساعة إضاعة الصلوات، وإتباع الشهوات، والميل الى الأهواء... الى أن قال.. فعندها يكون أقوام يتعلمون القرآن لغير الله، ويتخذونه مزامير، ويكون أقوام يتفقهون لغير الله، وتكثر اولاد الزنا، ويتغنون بالقرآن،.... الى أن قال: يستحسنون الكوبة والمعازف،

وينكرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر... الى أن قال: فأولئك يدعون في ملكوت السموات الأرجاس والأنجاس»^(٢٢).

وفي الوسائل في باب تحريم الغناء حتى في القرآن جاء في الحديث عن النبي (ص) قوله: إذا عملت أمتي خمس عشرة خصلة حلّ بهم البلاء؛ إذا كان الفيء دولاً، والأمانة مغنماً، والصدقة مغرماً، وأطاع الرجل أمراته، وعصى أمه، وبرّ صديقه، وجفا آباه، وأرتفعت الأصوات في المساجد، وأكرم الرجل مخافة شره، وكان زعيم القوم أرذلهم، ولبسوا الحرير، واتخذوا القينات والمعازف، وشربوا الخمر، وكثر الزنا فأرتقبوا عند ذلك ريحاً حمراء وخسفاً أو مسخاً، وظهور العدو عليكم ثم لاتنصرون»^(٢٣).

وهناك العديد من الروايات والأحاديث التي تمنع ذلك وما تظافر آراء العلماء والفقهاء إلا إتحاد بالاتفاق.

اتفاق المسلمين على حرمة

التغني بالقرآن:-

وما أجمع عليه علماء مذهب أهل البيت (ع) فقد اتفق عليه علماء أهل السنة أيضاً، فقد ورد على لسان الكثير من

العلماء والمشايع في هذا الصدد. سيما في التعليق على قراءات ما اشتهر من المقرئين المصريين وغيرهم من القراء اللبنانيين والعراقيين الذين يمتازون بأسلوبهم وطورهم الخاص، وكذلك قراء بعض البلدان الاسلامية الاخرى كما في الجمهورية الاسلامية في إيران والحجاز وسوريا وغيرها.

وهؤلاء القراء لكل اسلوبه وخصائصه المميزه، سواء في اتقانه للقراءات العشر المشهورة أو إقتصاره على قراءة واحدة كما هو المتعارف على رواية حفص بن سليمان الأسدي الكوفي عن عاصم بن أبي النجود الكوفي^(٢٤).

فمن القراء من أكد على الصوت من أجل التأثير على السامع، وتساهل في التفاعل مع القراءة نفسها والألفاظ المجيدة للقرآن، حتى أساء الأسلوب. وأنشغل بنوع الاداء، واللحن، والموسيقى الصوتية، وكاد أن يتناسى ما هو فيه، ولذا فقد أفتى علماء الأزهر بحرمة التغني بالقرآن، سواء من المشايخ القدامى أو الحاليين كالشيخ عبد الحليم محود مثلاً. وكذلك من المقرئين أنفسهم كما سمعت عن المقرئ، الشيخ محمود خليل الحصري،

ولذا فقد يؤاخذ البعض المقرئ، المشهور عبد الباسط عبد الصمد بأنه يسرف بصوته، كما يذكر ذلك عنه احد زملائه القراء فيقول: إن الشيخ عبد الباسط عبد الصمد لا يختلف بالقراءة والتلاوة عن أي قارئ، للقرآن الكريم، إنما إذا أردنا أن نذكر ما يتميز به عن غيره فيمكننا الإشارة الى طول نفسه في التلاوة والقراءة أكثر من غيره، بحيث يستطيع أن يقرأ من الآيات بنفس واحد، ما لا يستطيع غيره أن يقرأه، أما من حيث الاداء والتجويد فلا يتميز عن غيره من القراء في الاذاعة المصرية.

وفي صدد حديثه عما يؤخذ على الشيخ عبد الباسط في التنغيم والتطريب في تلاوته وجعل المستمع يهتم بالصوت بدل الاهتمام بمضمون الآيات القرآنية يقول: التطريب والتنغيم لا يخص الشيخ عبد الباسط ولا قراءته فذلك موجود في قراءة وتلاوة كل قراء الاذاعة المصرية ولا يختلف الشيخ عبد الباسط في قراءته عن غيره من زملائه. وكل ما هناك أن الشيخ عبد الصمد يمتاز بطبقة عالية في الصوت فإذا ارتفع بصوته أصبح صوته نحيفاً رفيعاً دقيقاً بحيث لا يوجد مثل له عند غيره من القراء، أما الذي يصفي الى

الصوت ولا يفكر في المعنى فهذا شأنه^(٢٥).

قراءة القرآن وسيلة تربوية:

ولهذا فلانريد للقرآن الكريم أن يكون وسيلة لهو والعياذ بالله، بعد المفهوم الكبير للقرآن من أنه مدرسة الآجيال ودار تربية حتى في قراءته التي لابد أن يتلقنها الطفل والصبي وينشأ على أنغامها وأفكارها، ومعانيها، وحلاوتها، حتى لا تفسده العاديات، ولا تؤثر عليه الناشئات من أعمال الفسقة والشياطين، وهذا ما دأب عليه آبائنا وأجدادنا من قبل حيث ان الطفل كان يفتح عينيه على المشايخ في محلته والكتاتيب فيتعلم القرآن، ويدرس معانيه، ويحفظه كلاً أو جزءاً، حتى تكتمل فيه معالم الجمال القرآني، فتعجن في دمه، وتخالط لحمه وعظمه، وتؤثر فيه خطوط الطور التجويد للقرآن، فتبقى معه دائماً، بل أن الابتداء بالقرآن وتعليمه الناشئة واجب قبل دراسته للفقه وأصول الإسلام وعقائده، وحينما نرجع الى الوراء نرى الكتاتيب التي أنتشرت في بلاد الاسلام، كما في النجف الأشرف في العراق، وكربلاء، والحلة، والكاظمية، والسليمانية، والبصرة وكذلك في قم، ومشهد وغيرها من مدن فارس، وفي لبنان،

وشمال افريقيا؛ وبالأخص السودان، ومصر حيث يعتنى في مصر بحفظ القرآن الكريم وتعليمه وكل ما يتعلق بتجويده وتلاوته لاسيما في القاهرة عند مقام سيدنا الامام الحسين(ع) حيث يذكر أن حول المقام الطاهر لسبط المصطفى ما يقارب الخمسة عشر ألفاً من حفاظ القرآن الكريم، وهو رقم ليس بالقليل، كذلك حول مقام السيدة زينب، والسيدة نفيسة، ومقام سيدي «أبو العباس المersi بالأسكندرية.

خير القراءة:

إن خير ما يجب أن يتمتع به القارئ، للقرآن هو حسن الأداء، والتجويد المستقن، والالتزام بأحكامه وشروطه، والتفاعل مع القراءة كعبادة اسلامية، وكوسيلة تبليغية مباشرة، حتى تصل الآيات الشريفة بكل اجلال وخشوع لقلب السامع، وكذا القارئ، نفسه.

والقرآن هو الثقل الاول الذي أوصانا به نبينا الاكرم صلى الله عليه وآله وسلم فلا ينبغي الافراط في اسلوب الاداء بما يزيد عن الحد المطلوب لا يصل المعنى الواضح، وما ينجر أو ينساب الى أن يهدم الخشوع والطاعة في قلب المستمع أو

القارىء، بخیال طریبی، وأنشغال تهواه
النفس الأماره بالسوء.

ولنساءل أنفسنا: كيف كان
الصحابه والتابعون یقرأون القرآن؟ لماذا
أشتهر الإمام السجاد أبو محمد علی بن
الحسین بن علی بن أبی طالب (ع) بحسن
أدائه للقرآن، وجودة صوته وحسنه، وأن
تحسين القراءة بحسن الصوت الخاشع،
مع الالتزام بالقواعد المطلوبة والمفروضة
من الأدغام، والأخفاء، والمد، والوقفات،
وشروط الوصل، والقطع، وتسكين الحرف
ومده، حسب موقعه في الآية، هو الهدف
المطلوب والمألزم لقارئ القرآن الكريم.

أن الأتقان التام للأحكام والقواعد
والممارسة تكسب الإنسان خبرة تغنيه عن
التقليد، لاسيما التقليد الأعمى الذي
يحصل لدى البعض من أجل أظهار
أصواتهم بشكل يسمح لهم أن يقال عنهم
قراء أو قادرين على القراءة وإن كان
الحساب على الله وليس لاحد على أحد أن
يحكم إلا على ظاهره وكما يقال «فلنا
الظاهر وعلى الله السرائر».

ويذكر أحد أساتذة القراءات وهو
الاستاذ محمد أسكندر يلدا، أن علی
القارىء، أن یرقى الى ما يجب علیه من

الأبتعاد عن الریاء، وحب الجاه، والسمعة،
ويذكر حديثاً عن النبي (ص) قوله «أكثر
مناقفي أمتي قراؤها، وأحد الثلاثة الذين
أول ما يحاسبهم ربهم يوم القيامة هو
قارئ، يقرأ القرآن رياء»، ليقول عنه الناس
أنه قارئ، فيدخل الناس والعياذ بالله،
وإنما الأعمال بالنيات، وإن لكل امرئ ما
نوى.

إن علماء الدين وحملة الشريعة
مدعوون اليوم، أكثر من أي وقت مضى،
لرفع صوتهم، وبيان آراء الاسلام في
المسائل الهامة التي يعيشها الناس،
هادين ومبلغين الأمم، مشخصين حاجتهم
لما يجب أن يبلغوه بها وينبهوهم عليها.

كما أن فتح المعاهد، والمراكز
العلمية الخاصة بالقرآن مهمة وضرورية،
ينبغي الإسراع فيها، وإيجاد
المتخصصين بالقرآن الكريم، بكل ما
يتعلق به من قراءة، وتفسير، وتبليغ، وبحث
وغيرها، وأن الأمة لاتكتمل حياتها ما لم
يكتمل عملها بوصية نبيها الكريم بالثقلين
كتاب الله وعترته أهل بيته، وأن التخلف
عن هذا المسار، وعدم التصدي له - كما
ينبغي - سيفسح المجال أمام المتلاعبين،
والمناققين، والمتسترين بالدين للقيام

بأفعالهم ومخططاتهم الخبيثة.

علومه الأخرى.

إن الاعتناء بالقرآن، وقراءته، وتهذيبها، وتنقيتها من الشوائب والمصائب وظيفه شرعية تستدعي النهوض بها، وليس الأمر يقتصر على شروح القرآن أو

كما أن على الأمة أن تعتني بثقافتها القرآنية التي تعتبر الثقافة الأصلية في الشريعة، والتي يمكن تمييزها عن غيرها.

● الهوامش:

- (١) حم السجدة: ٤٢.
- (٢) عيون الأخبار ٢: ٨٧، البحار ٩٢: ١٥.
- (٣) تفسير منهج البيان في تفسير القرآن - السيد أبو الحسن الرضوي ١: ١١ عن علل الشرائع
- باب ١٨٢ - الحديث ٢.
- (٤) الكافي ج ٤ الحديث ٦.
- (٥) مقدمة تفسير شبير، للدكتور حامد حفني داود - أستاذ الأدب - جامعة القاهرة.
- (٦) البقرة: ١٢١.
- (٧) فاطر: ٢٩ - ٣٠.
- (٨) الوسائل، باب استحباب كثرة قراءة القرآن.
- حديث رقم: ١.
- (٩) المصدر السابق - صفات الشيعة.
- (١٠) المصدر نفسه، باب وجوب تعلم القرآن وتعليمه الحديث رقم ٣.
- (١١) راجع الكافي - باب ترتيل القرآن بالصوت الحسن.
- (١٢) المصدر السابق، باب ترتيل القرآن بالصوت الحسن. حديث: ٩.
- (١٣) المصدر السابق الحديث رقم: ١١.
- (١٤) منهج البيان. مصدر سابق. ١: ٥٥ (عن عيون الأخبار).
- (١٥) الكافي - باب ترتيل القرآن بالصوت الحسن الحديث: ١.
- (١٦) المصدر السابق حديث: ٦.
- (١٧) المعجم الوسيط. ٢: ٦٧١.
- (١٨) قواعد التجويد في تلاوة القرآن المجيد، دكتور زهير سليمان. ص ١٠٧.
- (١٩) المصدر سابق، ص ١٠٦.
- (٢٠) المصدر السابق. ص ١٠٦.
- (٢١) راجع الوسائل، كتاب التجارة باب تحريم الغناء حتى في القرآن الحديث. ١٨.
- (٢٢) منهج البيان. مصدر سابق. ١: ٦٥.
- (٢٣) المصدر باب تحريم الغناء حتى في القرآن.
- (٢٤) يراجع كتاب قواعد التجويد في تلاوة القرآن المجيد. مصدر سابق. ص ١٠٤ - ١٠٦.
- (٢٥) راجع تحقيق عن الشيخ عبد الباسط عبد الصمد - مجلة الشراع ص/ ٥٠.

قصة آية

أبو لبابة والخيانة المزدوجة

السيد مالك الموسوي

يصفها القرآن الكريم باروع وصف، بقوله:
«إذ جاؤكم من فوقكم ومن أسفل
منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوبُ
الحناجر وتظنون بالله الظنونا» هنالك
ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً
رغم كل ذلك... هب المؤمنون
المجاهدون استجابة لداعي الحرب والقتال،
ليتوجهوا صوب يهود بني قريظة، الذين
نقضوا العهود والمواثيق وتحالفوا مع
المشركين لضرب الدولة الإسلامية، وقد
تصوروا أنها ستكون معركة حاسمة، لا
تقوم للإسلام بعدها قائمة.

«من كان سامعاً طائعاً فلا
يُصلِّينُ العصر إلا في بني

قريظة»!!

هكذا أمر الرسول القائد (ص) أن
ينادى في المدينة، بعد سويعاتٍ من رجوعهم
من معركة الأحزاب، وقد اجهدتهم أيامُ
الحصار الرهيب الذي فرضته عليهم
الأحزابُ المتحالفة من المشركين واليهود
لضرب الإسلام في عقرداره، تحت شعار:
يا أعداء الإسلام اتحدوا!
ورغم ما عاناه الصحابةُ المجاهدون من
التعب والعناء، والكرب والبلاء، والتي

قالوا: نقتل هؤلاء، فما خير العيش
بعدهم؟

قال: فإن أبيتم هذه، فإن الليلة ليلة
السبت، وأنه عسى أن يكون محمد
وأصحابه قد أمّتوا فيها، فانزلوا لعلنا نصيب
من محمد وأصحابه غرة.

قالوا: نفسد سبتنا...

قال: ما بات رجل منكم منذ ولدت أمه
ليلة واحدة من الدهر حازماً!

دب النزاع والشقاق بين دهاقنة بني
قريظة، واشتد الخلاف بين أحبارهم...
ولكنهم أخيراً توصلوا إلى رأي واحد... أن
يعرضوا على الرسول القائد (ص) بأن يبعث
إليهم أحد أصحابه وهو أبو لبابة بن المنذر
الانصاري، حيث كان له عندهم عيال ومال.
ولما جاءهم أبو لبابة وجدهم على حال
من الهلع والذعر الشديدين، فقد هب إليه
الأولاد يتمسكون بأهداب ثوبه صارخين،
بينما احاطت به النسوة اليهوديات مولولات
ناحبات، أما الرجال فقد ملا قلوبهم الرعب،
واشتد بهم الكرب.

وتطلع ذلك الصحابي إلى كل تلك

أعطى الرسول القائد (ص) الرؤية إلى
علي بن أبي طالب (ع)، وانطلق ركب
المجاهدين يغزو السير باتجاه بني قريظة، وما
أوشك العصر أن يحل حتى كان الحصار
الاسلامي حول حصونهم قد اكتمل!

ووقع نبال الحصار وقع الصاعقة على
رؤوسهم، إذ لم يتوقع أحد أن يسارع
المسلمون لخوض معركة جديدة. وبعد
ثلاثين يوماً، اشتد على اليهود الخناق،
وأيقنوا أن المسلمين غير منصرفين عنهم،
فقال لهم أحد زعمانهم:

يا معشر اليهود إنه قد نزل بكم من
الامر ما ترون، وإني عارض عليكم خلافاً
ثلاثاً، فخذوا أيها شئتم. قالوا: وما هي؟
قال: نبايع هذا الرجل ونصدقّه، فوالله
لقد تبين لكم أنه نبي مرسل، وأنه للذي
تجدونه في كتابكم، فتأمّنون على دماءكم
وأموالكم.

قالوا: لا نفارق حكم التوراة أبداً، ولا
نستبدل به غيره. قال: فإذا أبيتم علي هذه،
فهلم فلنقتل أبناءنا ونساءنا، ثم نخرج إلى
محمد وأصحابه مُسلّتين السيوف...

المشاهد، فأخذتهُ العاطفة، وغلبته الشفقة، ولعبت به مشاعر المال والأهل... ولهذا فإنهم لما سألوهُ:

ماذا ترى في حالنا يا أبا لبابة... أننزلُ على حكمِ محمد... أننزل على حكم مبعوثه سعد بن معاذ؟

فما كان إلا أن أشار بيده الى عنقه، يُريدُ أن يفهمهم أنه الذبح، فلا تفعلوا!!

ولما رأى اليهود إشارته علا الصراخُ والنحيب، وكثر البكاء والويل، وسرعان ما أحس أبو لبابة بغداحة موقفه، وخطأ عاطفته، وشناعة فعلته بافشائه سرّاً ما كان لاعدائهم أن يعرفوه، فخرج من عند بني قريظة لا يحفل بأمرهم، وولى هارباً هائماً على وجهه في أرجاء المدينة... ونزل الوحي من السماء ليسجل ذلك الموقف الخياني، ويعتبر تلك الإشارة خيانة مزدوجة، فهي خيانة لله، وخيانة للرسول، خيانة للمسلمين، بقوله تعالى: «يأيتها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون * واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجرٌ عظيم»!

ولما علم بالآيات القرآنية أنها نزلت فيه، ذهب الى مسجد الرسول، وارتبط الى عمود قريب من المنبر، وأقسم ألا يذوق طعاماً وشراباً حتى يموت أو يتوب الله عليه...

بقي أبو لبابة أياماً وليالي على تلك الحال، ولا أحد يتقدم منه إلا زوجته التي كانت تأتيه وقت الصلاة لتفك وثاقه حتى يصلي، ثم تعود وتربطه من جديد... وما ان جاء اليوم السادس حتى بلغ به الجوع والعطش منتهاه، فلما جاءت زوجته وفكت رباطه، وقع على الأرض مغشياً عليه، ولما أفاق فتح عينيه، وراح يبكي بكاءً مرّاً، وسالت الدموع سخينةً تترك أثاراً على خديه... وبينما هو على تلك الحال، نزل الوحي من السماء على قلب الرسول الكريم، معلناً عن توبته، بقوله:

«وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفورٌ رحيم، التوبة: ١٠٢.

وقامت أم المؤمنين أم سلمة ووقفت على باب حجرتها المحاذية لباب المسجد،

لتبشرهُ نبأُ التوبةِ قائلةً:

يا أبا لبابة! أبشر فقد تاب اللهُ عليكَ.

ولم يكدْ يُصدّقْ بالنبأ... وتصورَ أن هذا

الصوت المبشر في عالم الرؤيا والأحلام...

وكان في المسجد جماعة من المؤمنين، ما إن

سمعوا ببشارة أم سلمة، حتى هرعوا

يريدونَ أن يفكوا وثاقه، ويقطعوا الحبال

التي عليه... ولكنهُ رفض وأبى، قائلاً:

لا والله لا أحلّ نفسي حتى يكونَ

رسولُ الله هو الذي يحلني!

وما إن انتهى الرسولُ الكريم من فكِّ

وثاقه حتى جثا ذلك الصحابي على ركبتيه

وقد امتزجت دموع الفرح بدموع الحزن، وهو

يقول:

إن من تمام توبتي-يا رسول الله- أن

أهجر دارَ قومي التي أصبتُ فيها الذنب، وأن

أنخلع عن مالي!

فقال له النبي(ص). يجزيكَ الثلث أن

تتصدّق به!

إن في الايات المباركة وقصتها دروساً

كبيرة، وعبراً رائعة لأبدُ من الوقوف عندها

ونحنُ نعيش اليوم ساحةَ الصراع المحتدم

بين الاحزاب المتحالفة ضدّ الاسلام

وشعارها ذات الشعار: يا أعداء الاسلام

اتحدوا:

الدرس الاول: إن من الامانة ما هي

امانةٌ مشتركة يشترك فيها الله ورسوله

والمؤمنون، وهي الامانة التي تتعلق بحفظ

الحالة الاسلامية المتمثلة بالدولة الاسلامية،

حيث أن توهينها من خلال كشف أسرارها

مثلاً يعتبرُ خيانة لأعظم تكليف، واكبرِ امانة

على المؤمنين جميعاً حفظها ورعايتها. فان

من الامانة-كما يقول صاحب تفسير

الميزان- ما هي امانة الله سبحانه عند الناس

كأحكامهِ المشرعة من عنده، ومنها ما هي

امانة الرسول كسيرته الحسنة، ومنها ما

هي امانة الناس بعضهم عند بعض

كالامانات من أموالهم أو أسرارهم، ومنها ما

يشتركُ فيه الله ورسوله والمؤمنون، وهي

الامور التي أمر الله سبحانه وأجراها

الرسول وينتفع بها الناس ويقوم بها صلب

مجتمعهم كالاسرار السياسية، والمقاصد

الحربية التي تضيعُ بافشائها آمال الدين

وتضلُّ باذاعتها مساعي الحكومة

إن الحفاظ على الأمانات الكبرى والتي تتعلق بالنهوض بأعباء البيعة للإسلام والقيادة الإسلامية، يحتاج إلى الاستعلاء على مواطن الضعف في النفس البشرية والذي يعتبر الجرح على الأموال والأولاد من أشدها عمقاً وضغطاً على الإنسان وهو سائر في طريق التضحية والعطاء والإحسان، وفي المقابل التطلع إلى ما أعدّه الله تعالى للأمناء على رسالته، الصابرين على دعوته، المضححين في سبيل إقامة دولته.

ولهذا جاء السياق بعد ذكر النهي عن

الخيانة المشتركة، بقوله تعالى:

«واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجرٌ عظيم»! الانفال: ٢٨.

كثيراً ما تقعد الأموال والأولاد الناس

عن تكاليف الأمانة والعهد والمسؤولية.

الدرس الثاني: إذا كان أبو لبابة قد

أخذته لحظة الضعف البشري لما يملكه من

علاقة مع اليهود، ولوجود أمواله وعياله

عندهم، فأشار لليهود إلى عنقه، يريد بذلك

«ذبح، فنزل. جراء ذلك جبرائيل من السماء

بأمر من الله مزوجل ليخبر الرسول القائد

بتلك الإشارة الخائنة، ونزلت الايات

القرآنية لتسجل هذا الحدث الخطير... اذا

كان كل ذلك قد حدث جراء إشارة صدرت

من أبي لبابة، فما حالنا اليوم ونحن نعيش

في زمن أصبح فيه الكثير ممن يدعون

الإسلام والإيمان والوطنية جنوداً أوفياء

لليهود الغاصبين، بل وصل الأمر بهؤلاء

إلى محاربة كل من يكن للصهيونية العداء.

وما أجمل ما قاله الشاعر العراقي

أحمد مطر بحق هؤلاء الحكام إثر زيارة

السادات للكيان الغاصب، وتشكيل

محكمة ومؤتمر في بغداد لمحاكمته:

الثور فر

من حظيرة البقر

فثارت العجول في الحظيرة

تبكي فرار قائد المسيرة

فشكلت على الأثر محكمة ومؤتمر

فقائل قال: قضاء وقدر.

وقائل: لقد كفر.

وثالث: إلى سقر

وبعضهم قال امنحوه فرصةً أخيرة
لعله يعودُ للحظيرة
وفي ختام المؤتمر
تقاسموا مربطه وجمدوا شعيره

وبعد عامٍ وقعت حادثةٌ مثيرة
لم يرجع الثور
ولكن ذهب وراءه الحظيرة!!
فإننا لله وإننا إليه راجعون.

النكات البلاغية في تفسير الطبري

القسم الأول

الاستاذ محمد علوي مقدم

ترجمة: عبدالرحيم مبارك

حيث اعتقد هؤلاء ان التبحر والتضلع في علوم البلاغة لازم للاحاطة بإعجاز القرآن. وبناءً على هذا الأصل، فقد تحدث كثير من المفسرين الأوائل في كتاباتهم ضمن بحثهم عن المسائل القرآنية الأخرى في تفاسيرهم، عن بلاغة القرآن بشكل غير مباشر.

فالفرء مثلاً «المتوفى ٢٠٧ هـ ألف كتابه «معاني القرآن، وتناول فيه علاوة على الشرح اللغوي للألفاظ المسائل النحوية للكلمات وإعرابها، وبحث في كتابه أحياناً المسائل البلاغية وتحدث عن الكناية، التشبيه، المجاز، والاستعارة. وتحدث عن

هناك عوامل مختلفة أثرت في

نشأة وظهور البلاغة العربية،

مثل: الشعر الجاهلي، ونظم ونثر القرون الأولى للهجرة، وبحث وجدال المتكلمين المسلمين، وعلماء اللغة والنحويين، وكتب أرسطو ومفسري القرآن. ومن بين العوامل المختلفة هناك عامل فاق تأثيره باقي العوامل في تكوين وتدوين البلاغة العربية، وهو القرآن الكريم.

وقد تناول المفسرون كتاب الله من زوايا نظر مختلفة، فبعض تكلم في إعجازه ونسب إعجازه إلى بلاغته، و أكدوا على ضرورة البحث والتدقيق في علوم البلاغة

نظم الكلمات وفصل دحها، ووزن الالفاظ وتأثير هذا التوازن والتناسق في ذهن السامع والقارئ. وحيث انه قد بين تركيب الكلمات والآيات، وشرح المسائل النحوية، فقد تحدث عن التقديم والتأخير، المسند والمسنود، وعن الایجاز والاطناب ايضاً (١).

وفي أيدينا كتاب «مجاز القرآن» لأبي عبيدة معمر بن المثنى «متوفى ٢١٠هـ» وهو ايضاً مفسراً آخر من مفسري القرون الاولى للهجرة.

وصحيح أن أبا عبيدة في كتاب «مجاز القرآن» اعتبر «المجاز» مرادفاً لكلمة التفسير والتأويل، وفرضه معبراً وجسراً يوصل القارئ الى فهم المعاني، وفي الواقع فإن فهم «للمجاز» كان نفس معناه اللغوي وليس المفهوم المصطلح بين علماء البلاغة، ولكن في نفس الوقت، فإن أبا عبيدة في كتابه مجاز القرآن والذي يعد تفسيراً نوعياً للقرآن الكريم، قد بحث ايضاً عن التشبيه والاستعارة والكناية والتقديم والتأخير والایجاز والالتفات، وعدد في هذا الكتاب، ثمانية وعشرين قسماً من المجاز في القرآن (٢).

و رأي أبي عبيدة أن الاطلاع على

المسائل البلاغية له أهمية خاصة لمعرفة وفهم المعاني القرآنية، وأن غير المطلع على فنون البلاغة لن يستطيع، كما هو مطلوب، أن يدرك المعاني القرآنية واعجازها (٣).

ولذا فإنه فكر بإنارة هذه المسألة، وكتب كتاباً بهذا الخصوص، والرواية التاريخية بشأن الدافع لتأليف كتاب «مجاز القرآن» تنير وتوضح هذه المسألة (٤).

وقد كتب أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري «المتوفى ٢٧٦هـ» المعروف بـ «ابن قتيبة» من علماء ونحويي القرن الثالث الهجري، في رده على الطاعنين والملاحدة الذين قالوا إن هناك تناقضاً في الآيات القرآنية، صنّف كتاب «تأويل مشكل القرآن»، وبحث فيه عن المجاز، الاستعارة، الكناية والمباحث البلاغية الأخرى، واثبت فيه أن الجهل بأساليب العربية، وعدم الاطلاع على الاستعمالات اللغوية المختلفة لها، قد سبب هذا الفهم الخاطيء، وقد كتب ابن قتيبة علاوة على كتاب «تأويل مشكل القرآن»، كتاب «غريب القرآن» ايضاً (٥) وقد كتب العالم المصري - السيد أحمد الصقر - في مقدمته على كتاب «تأويل مشكل القرآن» أن ابن قتيبة

قد صَنَفَ مصنّفات كثيرة بلغت عدتها - في ما يقول أبو العلاء المعري - خمسة وستين مصنفاً. (٤)

ومن بين ما كتب كان كتابه تفسيره «غريب القرآن»، وهو متمم ومكمل لكتاب «تأويل مشكل القرآن». (٥)

والكتاب المذكور يحوز أهمية من جهة أنه أولاً أعاد ذكر المعاني اللغوية لبعض من الكلمات القرآنية، ولأنه أوضح ثانياً، كثيراً من مسائل البلاغة أكثر مما فعل ابن المعتز (٦)، «يعتقد البعض أن كتاب البديع لابن المعتز أول كتاب في البلاغة»، وفي هذا اللحاظ يجب أن نعرف مساهمته المؤثرة في تكوين وتدوين البلاغة العربية، وثالثاً فقد بحث كثيراً من الآيات القرآنية وأوضح جوانبها البلاغية. (٧)

وبعد هؤلاء الذين عدّناهم (١٠) نصل إلى المفسر الكبير محمد بن جرير الطبري «المتوفى ٣١٠ هـ». وقد بحث الطبري في تفسيره الكبير (١١) في مباحث بلاغة القرآن أكثر مما فعل الفراء، وأشار إلى نظم بديع القرآن الذي عجز العرب عن مناظرته ومجاراته، وأشار كذلك إلى محاسن الكلام القرآني التي باينت القرآن عن كلام العرب،

وفي الواقع فقد وضع أساس البحث عن مسائل البلاغة القرآنية في أوساط المفسرين ولقت أنظارهم إلى قيمة وأهمية علوم البلاغة في الآيات القرآنية إلى درجة أن جارا لله الزمخشري «المتوفى ٥٣٨ هـ» يقول في مقدمة تفسيره (١٢): أن الفقيه مهما بَرَّ أقرانه في الإفتاء واستنباط الأحكام الفقهية، والمتكلم مهما كان متضلماً في علم الكلام، والمحدث في الأخبار والاحاديث مهما حاز أهمية وتميز عن الآخرين، والخطيب مهما تفوّق في فن الخطابة بحيث فاق الحسن البصري، والنحوي في علم النحو مهما حاز قصب السبق على سيبويه، فإن أياً من هؤلاء لن يصل إلى الحقيقة إلا إذا حصل على البراعة والكلمات في فرعين من العلم: يعني علمي المعاني والبيان المختصين بالقرآن الكريم.

ويُستنبط من قول الزمخشري في مقدمة تفسيره، أن علمي المعاني والبيان من أهم العلوم التي يجب على المفسر معرفتها، ويدون الإحاطة بهذين العلمين فلن يستطيع درك الروائع البلاغية والمحسنات البديعية لكلام الخالق. وفي الواقع فإن الزمخشري قد شخّص طريق الوصول إلى إعجاز

القرآن في التبحر ومعرفة العلوم البلاغية، وهو يرى^١ أن معرفة لطائف الكلام الالهي، مع الاطلاع على العلوم البلاغية، ستكون اكثر امكاناً.

وقد بحث الطبري في تفسيره الكبير عن بلاغة القرآن اكثر مما فعل القراء والمفسرون الآخرون الذين سبقوه، وقد أشار الى^٢ بعض تفاوت الكلمات القرآنية، فمثلاً قال: تفاوت «الحمد لله» في اول آية من سورة الحمد، مع «حمداً لله» هو أن في «الحمد لله» تستنبط عمومية اكثر، ويدرك القارئ ان جميع المحامد والشكر الكامل وحمد جميع الموجودات هو لله، بينما في «حمداً لله» لا تستنبط العمومية والشمول، ويشمل ذلك حمد القائل فقط. (١٣)

ولكن ينبغي علم أن الالف واللام أحياناً لا تدل على الاستغراق ولا يمكن استنباط الاستغراق والشمول والعموم منها. فمثلاً في آية «وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ آمَنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ» البقرة: ١٢، فإن الالف واللام لا تفيد الاستغراق. لان جميع الناس لم يؤمنوا بما جاء به الرسول (ص) ولم يصدقوا أقواله، بل ان بعضهم قد آمن، وهؤلاء هم الذين سبق أن عرفهم مخاطبو الآية، وسيكون

معنى^٣ الآية «آمَنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ الَّذِينَ تَعْرِفُونَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْيَقِينِ وَالتَّصْدِيقِ بِاللَّهِ وَبِمُحَمَّدٍ (ص) وَبِمَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. وفي الواقع فقد أراد القول بأن هذا النوع من الالف واللام هو عهد ذهني، كما هو الحال في آية «الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ...» آل عمران: ١٧٣، فان الف ولام «الناس» لا تدل على الاستغراق.

عند البحث في آيتي «هَالِكِ يَوْمَ الدِّينِ» و«إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ» سورة الحمد: ٤-٥، فقد اشار الطبري الى صناعة الالتفات، ذلك ان العرب عندما يريدون التكلم على شيء فانهم يعدلون من المخاطب الى الغائب ومن الغائب الى المخاطب، كما لو قيل لشخص: «قد قلتُ لأخيك: لو قمتَ لقمتُ» وقد قلتُ لأخيك لو قامَ لقمتُ، وكذا له الالتفات، من الغائب الى المخاطب أورد شعر الهذلي الذي قال:

يا لهف نفسي كان جلدة خالد

وبياض وجهك للتراب الاعفر

حيث عدل من الغائب الى المخاطب.

وقد اورد الطبري في هذا الشأن ايضاً مثلاً من شعر لبديد بن عامر، ولكنه

اعتبر افضل مثال لهذه الصنعة آية «هو الذي يسيرُكم في البرّ والبحر حتى^١ اذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة...» يونس: ٢٢، حيث عدل من الغائب الى المخاطب ومن المخاطب الى الغائب. (١٢)

عند البحث في آية «مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ» البقرة: ١٧، كتب الطبري: (١٥) اذا قال شخص انه كيف يمكن جعل حال مجموعهم «مثلهم» وحالة فرد واحد «مثل الذي استوقد ناراً» حالاً واحداً، يعني لماذا ضرب فرداً مثلاً لجماعة ولم يقل «مثلهم كمثل الذين استوقدوا ناراً»؟ نقول في الجواب: انه قد شبهت حالة بحالة، ولها نظير في القرآن الكريم مثل آية «...تدور أعينهم كالذي يغشى^١ عليه من الموت...» الاحزاب: ١٩، حيث شبهت حالة بحالة، وفي الواقع فقد قيل «كدوران عين الذي يغشى^١ عليه من الموت». وفي الآية مورد البحث «البقرة: ١٧» ايضاً نقول: «ان حالة أولئك كحالة من اوقد النار...» و اضاف الطبري موضحاً، ان تمثيل ومساواة جماعة في الطول والاعضاء الباقية بفرد واحد وشيء

واحد غير جائز، ولكن تمثيل جماعة من المنافقين بفرد مشعل للنار صحيح. وفي الحقيقة فان اصل المطلب كان هكذا «مثل استضاءة المنافقين بما ظهره من الاقرار بالله وبمحمد(ص) وبما جاء به، قولاً، وهم به مكذبون اعتقاداً، كمثل استضاءة الموقد ناراً...» ثم حذفت كلمة استضاءة وأضيفت كلمة «مثل» الى «الذي»، و اوضح الطبري: في تشبيه اعيان بني نوع الانسان فالافضل تشبيه جماعة بجماعة وفرد بفرد، ولكن الآية مورد البحث كانت تشبيه حالة بحالة. (١٦) في القسم الاخير من آية «...فلما اضاءت ما حوله ذهبَ الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون»، اشار الطبري بايجاز الى الحذف والاختصار، و اضاف ان الجملة كانت في الاصل «...فلما اضاءت ما حوله، خمدت وانطفأت، ... وحذف منها فعلاً «خمدت» و«انطفأت»، واذا ما اعترض شخص بان ذلك «ليس بموجود في القرآن فما دليلك على ان ذلك معناه»؟ نقول في الجواب: «من شأن العرب الايجاز والاختصار». وقد ذكر الطبري نماذج كثيرة ايضاً من «الحذف» و«الايجاز» من الشعر العربي، و اضاف ان في كلام

العرب قاعدة كلية على انهم في الموارد التي تستوجب ذلك، يوجزون الكلام ويختصرونه. (١٧)

عند البحث في آية «...ولاتقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين» البقرة: ٢٥ اشار الطبري الى حذف الجملة الشرطية وقال: (١٨) باعتقاد نحوي الكوفة فان اصل العبارة كان هكذا: «ولاتقربا هذه الشجرة، فأنكما ان قريتما، كنتما من الظالمين» وحذف الجملة الشرطية زاد من بلاغة الجملة وصار بيانها بصورة «ولاتقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين».

عند البحث في آية «في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا...» البقرة: ١٠، اشار الطبري الى حذف واسناد الفعل الى غير الفاعل الأصلي وقال: في الواقع فان معنى الآية الأصلي هكذا «في اعتقاد قلوبهم الذي يعتقدونه في الدين والتصديق بمحمد (ص) وبما جاء به من عند الله مرض وتسلم»، المرض القلبي للمنافقين في هذه الآية شكهم وترددهم في تصديق النبي (ص) وما نزل عليه.

وقد اورد الطبري امثلة لهذا الحذف من اشعار العرب مثل شعر عنترة العبسي:

هلاً سألت الخيل يا ابنة مالك

ان كنت جاهلة بما لم تعلمي

حيث كان في الاصل: «هلاً سألت

اصحاب الخيل»؟

أقول من قالوا «يا خيل الله اركبي»

حيث كان المقصود «يا اصحاب خيل الله

اركبوا»، وذكر الطبري في هذا المورد شواهد

كثيرة. (١٩)

عند البحث في آية «اياك نعبد واياك

نستعين» الحمد: ٥، اورد الطبري علاوة

على بحث افاده الحصر، تقديم المفعول على

الفعل، وفي النتيجة اثبات ان المحور هو الله

و«لا احد سواه»، واذاف: لماذا قدمت «نعبد»

على «نستعين»؟ أي تقديم العبادة على

الاستعانة بينما «مسألة المعونة كانت احق

بالتقديم»، سبب ذلك في نظر الطبري

لما كان الانسان في عبادته نفسها يحتاج الى

معونة الله وكان محالا ان يكون العبد عابدا

الاً وهو معان على العبادة ومحال ان يكون

معاناً عليها الاً وهو لها فاعل، كان سواء

تقديم ما قدم منهما على صاحبه.

وقال الطبري في وجه تكرار الضمير

«اياك» في «اياك نعبد واياك نستعين»:

عند لحاظ عظمة المخاطب، فالفصاحة

تستوجب تكرار الضمير، كما انهم يقولون «اللهم أنا نعبدك ونستعينك ونحمدك ونشكرک»، ويقول الطبري: (وكان ذلك افصح في كلام العرب من ان يقال «اللهم انا نعبدك ونستعين ونحمد...» كان الافصح اعادتها مع كل فعل) (٢٠).

عند البحث في آية «ذلك الكتاب لاريب فيه» البقرة:١ فان الطبري ضمن نقله لروايات مختلفة في ان «ذلك الكتاب» جاء بمعنى «هذا الكتاب»، القى شبهة وقال: (كيف يمكن قول «ذلك» في هذه الآية بمعنى «هذا»، في حين ان هذا اشارة لحاضر معين وذلك اشارة الى غير حاضر (ولامعین)؟

قال الطبري (٢١): في الواقع ان الباري استعمل اسم الاشارة للبعيد لتبيين عظمة القرآن ورفع مقامه، وقال ان مقام القرآن من العلو والسعوى كما لو كان في اوج السموات بعيداً عن التناول. وضرب الطبري مثلاً لتأييد قوله، من اشعار العرب، استعملت فيه «ذلك» بمعنى «هذا». وذكر الطبري احتمالاً آخر وقال: (يمكن ان يكون ذلك الكتاب: السور والآيات التي نزلت قبل سورة البقرة في مكة والمدينة، بمعنى ان

الباري قال: ياأيها الرسول ان الآيات والسورالتي نزلت عليك قبل ذلك «لاريب فيه». وقول آخر ذكره الطبري ان «ذلك الكتاب» اشارة للتوراة والانجيل، وفي هذه الحالة فلا حاجة للتأويل.

عند البحث في هاء الضمير «فيه» قال الطبري: ان مرجع هذا الضمير هو «كتاب» ومعنى «لاريب فيه» «لاشك في ذلك الكتاب انه من عندالله هدى للمتقين». (٢٢) وقد طرح الطبري في معرض البحث في آية «ألم تعلم ان الله له ملك السموات والارض والكم من دون السله من ولي ولانصير» البقرة:١٠٧، موضوع الاثبات والتقدير وقرار الكلام في ذهن المخاطب، وفي الواقع فهو يجيب على من أشكلوا وقالوا: أوكان ممكناً ألا يعلم الرسول ان الله قادر وبيده حكومة السموات والارض، ليخاطب النبي بدألم تعلم ان الله له ملك السموات والارض...»، وقال الطبري ان في هذه المورد، يقال في العربية للتقريروالاثبات مثلاً «ألم اكرمك؟» «ألم أفضّل عليك؟» بمعنى «قد اكرمه وتفضّل عليه»، وعلاوة على هذه المطالب، فان الطبري، مع وجود القرينة المقالية في خاتمه «...ومالكم من

دون الله من وليّ ولانصيره يعتقد أن الخطاب في هذه الآية للنبي ولكن في المعنى لامته واصحابه، وامثال هذه العبارات التي يخاطب بها المتكلم فرداً ويعني جماعة، في كلام العرب كثير، وقد اورد الطبري في هذا المجال اشعاراً للكميت بن زيد، وكذلك استند الى آيات «ياايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين...» و «واتبع ما يوحى» اليك من ربك ان الله كان بما تعملون خبيراً، الاحزاب: ١-٢، حيث كان الخطاب يخصّ النبي الكريم (ص) ولكنه يفيد العموم، بدليل نهاية الآية «ان الله كان بما تعملون خبيراً، حيث فعل «تعملون» ورد بصيغة المخاطب الجمع. (٢٣)

عند البحث في آية «ولقد آتينا موسى الكتاب وقفيناً من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وايدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون، البقرة: ٨٧.

قال الطبري (٢٤): مع ان الجملة «...أفكلما جاءكم رسول...» استفهامية ولكن من باب التقرير في الخطاب لها جانب خبري، وفي الحقيقة فالقرآن قال: النبي

الذي اتى بخلاف هوى أنفسكم استكبرتم مقابله ولم تطيعوا امره وغلبت عليكم شقوتكم فكذبتم بعضاً من الرسل وقتلتم آخرين، كما ان آية «الم تعلم ان الله له ملك السموات والارض، البقرة: ١٠٧ لها نفس الوضع وتحمل جانباً تقريرياً في الخطاب، ويضيف الطبري ان نظائر ذلك في كلام العرب كثير. (٢٥)

عند البحث في آية «ثم توليتم من بعد ذلك فلولاً فضّل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين» البقرة: ٦٣، وضع الطبري لدّثم توليتم، معنى «ثم اعرضتم» واوضح ذلك بقوله. (٢٦) انه «يستعمل ذلك في كل تارك طاعة أمر بها، واورد عدة امثلة من آيات القرآن، وأشار الى الاستعارة واضاف، «ومن شأن العرب استعارة الكلمة ووضعها مكان نظيرها، كما:

فليس كعهد الدار يأم مالك

ولكن أحاطت بالرقاب السلاسل

و«أحاطت بالرقاب اسلاسل» في الشعر المذكور استعارة من ان الاسلام مثل السلاسل يحيط برقابنا ويمنعنا عن كثير مما اعتقدناه وكنا عليه في الجاهلية. وفي الواقع فقد اراد الطبري ان يقول ان «توليتم»

كانت في الآية استعارة ايضاً لترك العمل والاعراض عن الميثاق.

عند البحث في آية «...وأشربوا في قُلُوبِهِم العجل يكفرهم». البقرة: ٩٢ حيث بناءً على درك السامع وفهمه لمعنى 'الكلام حذف المضاف وكان في الاصل

«وأشربوا في قلوبهم حبّ العجل» يعني ان عشق عجل السامري الذهبي قد تعدى الى أعماق قلوبهم وتشربّت قلوبهم به، حيث في لسان العرب: اشرب قلب فلان حبّ كذا بمعنى 'سقى' ذلك حتى غلب عليه وخالط قلبه»، واورد الطبري لحذف المضاف، وان ترك ذكر شيء أبلغ احياناً من ذكره، مثلاً من شعر زهير، وكذا آيات «واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر...» الاعراف: ١٦٢، و«واسأل القرية التي كنّا فيها والغير التي اقبلنا فيها...» يوسف: ٨٢. وعلى اي حال فانه يتّضح مع التعبير الذي بحثه الطبري في الآية مورد البحث وتقديره لكلمة «حبّ» ان بني اسرائيل قد سقوا قلوبهم محبة عجل السامري واطهروا بهذا علاقتهم بذلك العجل. (٣٧)

وقد بحث الطبري نظير هذا الحذف في

ذيل آية «وأقيموا الصلوة وآتوا الزكاة و ماتقدّموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله...» البقرة: ١١٠

وقال ان تقدير ذلك هو «تجدون ثوابه عند الله...»

ولعدم نظره هذا، فقد اورد الطبري في ذيل هذه الآية شاهداً من شعر عمر بن لجا حيث قال:

وسبّحت المدينة لاتلمها

رأت قمرأ بسوقهم نهارا

وأصله كان: «سبّح أهل المدينة».

عند البحث في آية «...قل فلم تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين»، البقرة: ٩١، حيث اشكل البعض على 'الابتداء بفعل المستقبل «تقتلون» ثم تحدث عن الماضي بكلمة «من قبل».

قال الطبري في هذا الشأن (٢٨). في لسان العرب شاع ان الفعل الماضي بمعنى 'المستقبل والمستقبل بمعنى 'الماضي، كما هو في آية «واتبعوا ماتتلو الشياطين على ملك سليمان...» البقرة: ١٠٢، بينما كان يجب القول «واتبعوا ماتلت الشياطين...»، وكذلك ايضاً كثيراً ما يرى في شعر الشعراء مثل شعر:

ولقد أمرُ على^١ اللّٰثيم يسبني

نمضيتُ عنه وقلتُ لأيعتيني

حيث المقصود من «أمر» هو فعل

«مررت» أي فعل ماضٍ بدليل الشطر الثاني

الذي يقول «نمضيت عنه»، ولم يقل

«فامضى» عنه، ولأثبت كلامه هذا فقد

أورد الطبري أيضاً عدة أبيات من الشعر.

ثم في مقام توضيح الآية أضاف: أن الله قد

خاطب اليهود الذين أدركوا أيام النبي (ص)،

وعدد نعمه على أسلافهم وكفر أسلافهم

بأنعمه، وكذا ارتكابهم المعاصي ووقاحتهم

وتجرئهم على^١ أنبياء الله.

وأضاف أن أشياء مثل هذه كثيرة في

لسان العرب كمالوقيل «أعمل لكم في اليوم

الفلاني كذا وكذا وأنتم عملتم كذا وكذا».

وفي الواقع فإن الفعل في «فلم تقتلون

أنبياء الله من قبل» إخبار عن أعمال ارتكبها

أسلاف اليهود الأوائل، وتأويل «من قبل»

أيضاً كان في الأصل «من قبل اليوم».

قال الطبري عند البحث في آية «من

كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل

وميكال فإن الله عدو للكافرين». البقرة: ٩٨

أولاً إذا قال شخص: أوليس جبرئيل

وميكائيل من الملائكة حتي يذكر اسمهما

معزولين عنهم؟ قلنا في الجواب: أنهما منهم

ولكن لأن اليهود قالوا بأن «جبرئيل عدونا

وميكائيل ولينا» وتتصورهم أن ميكائيل لم

يك لرسول الله (ص) كجبرئيل لذا أتى باسم

هذين الاثنين صراحة لرفع الإبهام. (٢٩)

وفي باب اظهار كلمة «الله» على^١

صورة «فإن الله عدو للكافرين» وليس

باضمارها على صورة «فإنه عدو للكافرين»،

قال الطبري أنه لرفع الاشتباه أظهرت كلمة

«الله»، لأنه إذا ماجأت بشكل ضمير فإن

السامع سيشكّ إلى^١ من يرجع الضمير، ثم

أورد مثلاً على ذلك قول الشاعر:

ليت الغراب غداة ينعب دائماً

كان الغراب مقطّع الاوداج

بإظهار «الغراب» وليس باضماره. (٣٠)

وتحدّث الطبري في معرض البحث في

آية «فإن آمنوا بمثل ماأمّنتم به فقد

اهتدوا...» البقرة: ١٣٧، عن تشبيه حالة

بحالة ورأى^١ أنه في هذه الآية «التشبيه إنما

وقع بين التصديقين والاقرارين الذين

هما إيمان هؤلاء وإيمان هؤلاء» (٣١)، ثم ضرب

مثلاً وقال أنه مثل أن نقول «مر عمرو

بأخيك مثل مامررت به» يعني المساواة بين

المرورين، وفي هذا المثال فالتكلم ساوياً^١

بين المرورين بينما لامساواة بين عمرو والمتكلم وهكذا في مورد الآية محل البحث أيضاً و«أنما وقع التمثيل بين الايمانين لابين المؤمن به» بتعبير الطبري.

واحدة من الآيات المثمرة للبحث والجدال هي آية «ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر...».

لأنه بالالتفات الى شأن نزول الآية نرى أنه في صدر الاسلام حيث نشب جدال وبحث بين مخالفي الاسلام من جهة، والمسلمين حديثي العهد بالاسلام حول تغيير القبلة، الى ان نزلت الآية المذكورة.

واشكل المخالفون والطاعنون في هذه الآية وقالوا: كيف يمكن القول «ولكن البر من آمن بالله» يعني كيف يمكن حمل المصدر على الذات؟ واجاب الطبري على ذلك (٣٢): (وانما معناه: عندما يقال «الجود حاتم» و«الشجاعة عنتر» فمعناه «الجود جود حاتم» و«الشجاعة شجاعة عنتر» وفي الواقع ففي هذا المورد يكون التأكيد اشد، وفي هذه الصورة يدرك المطلب بشكل افضل، كما لو قيل «زيد عدل» يعني زيد عادل، وكما لو كان كل وجوده عدل

ولا شيء فيه غير العدل).

وطبعاً فالطبري قال انه علاوة على اننا نستطيع فهم معنى الآية «ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر» فقد اضاف في نهاية البحث (وقد يجوز معنى الكلام: ولكن البار من آمن بالله، فيكون «البر» مصدراً وضع موضع الاسم). (٣٣)

وفي بحثه في آية «نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم». البقرة: ٢٢٣

قال الطبري: ان ذلك من باب تسمية السبب باسم المسبب، و«حرث» هنا بمعنى «المزرعة» ويقول الطبري: (اما الحرث فهي مزرعة يحرق منها)، «فأتوا»: «الفاء فعل امر من مادة اتيان وفي هذه الآية كناية عن الجماع» كما في الآية التي تسبقها بهذا المعنى أيضاً... «فأتوهن من حيث امركم الله...». وقد طرح الطبري في جملة «أنى شئتم» بحثاً شيقاً وأشار فيه الى مسألة تفاوتت بعض الكلمات التي تبدو ظاهراً بنفس المعنى ولكنها في الاصل تتفاوت وتفاوتها دقيق جداً، ويمكن معرفة اختلافها فقط من جواب القائل.

مثلاً «اين» من ادوات الاستفهام وتستخدم للسؤال عن المحل والمكان، لانه

ويقول الطبري: فبين خطأ قول من زعم ان قوله تعالى 'فأتوا حرثكم أنى شئتم' دليل على اباحة اتيان النساء في الادبار لان الدبر لامحترث فيه، (٢٢) وانما قال تعالى 'ذكره' حرث لكم فأتوا حرثكم في اي وجوه شئتم». (٢٥)

وفي البحث في القسم الاخير للآية «والى الله ترجع الامور، البقرة: ٢١٠ قال الطبري (٢٦): المنظور من الامور الاعمال الدنيوية والاخرية، وهذه العمومية استفادها الطبري من ألف ولام «الامور» وكون الكلمة بصيغة الجمع، وفي الواقع فان الطبري بين هنا قاعدة بلاغية: «الجمع المحلى» بالالف واللام يفيد العموم». ويقول الطبري نفسه «انه جل ثناؤه على بها جميع الامور ولم يعن بها بعضاً دون بعض».

في العربية، احياناً، الالف واللام تدل على العموم كما يقال «يعجبني العسل» و«البغل اقوى» من الحمار، حيث تدل كلمتا «العسل» و«البغل» المحلاتان بالالف واللام على العموم.

عند البحث في آية «والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجاً وصية لازواجهم متاعاً الى الحول...» البقرة: ٢٤٠، قال

حين يسأل «ابن اخوك؟» فالجواب أن تقول «ببلدة كذا» او «موضع كذا» و«كيف» للسؤال عن الحال، فحين يقال «كيف انت؟» فالجواب مثلاً «بخير» او «في عافية» ولكن اذا ما قيل «أنى» يحيي الله هذا الميت؟ فجوابه ان يقال «من وجه كذا» او حين يقال «أنى» لك هذا المال؟ فالجواب ان يقال «من كذا وكذا»، كما ورد في آية ٢٧ من سورة آل عمران، فزكريا (ع) يسأل مريم (ع): «أنى» لك هذا قالت هو من عند الله...» اوفي آية ٢٥٩ سورة البقرة: «...أنى» يحيي هذه الله بعد موتها...».

ويورد الطبري في هذا المجال ايضاً امثلة من اشعار العرب، وفي جميع هذه الاشعار فان جواب «أنى» يأتي جملة «في وجه كذا».

واشار الطبري في هذا البحث بهذا الاستدلال أولاً لاختلاف الكلمات في المعنى والمفهوم، وثانياً أظهر خطأ اولئك الذين قالوا في تفسيرية «...فأتوا حرثكم أنى» شئتم...» «أنى» شئتم، يعني «كيف شئتم» او «حيث شئتم» او «حتى» شئتم» او «ابن شئتم» واضاف انه يجب الانتباه للمعنى الصحيح لدأنى» شئتم».

الطبري: في اعراب كلمة «وصية» اختلاف، فبعض قرأ كلمة وصية بالنصب وعليه فيجب تقدير كلمة «فليوصوا»، والعبارة في الاصل تصبح: «فليوصوا وصية لأزواجهم»، وبعض آخر قرأ كلمة «وصية» مرفوعة، اما سبب رفعها فقال البعض انها نائب فاعل للفعل «كتبت» وتقدير ذلك كان «كتبت عليهم وصية لأزواجهم». وقد رجح الطبري قراءة الرفع على «قراءة النصب».

وقد اشار الطبري في ذيل الآية مورد البحث بايجاز الى الحذف، ونعلم ان احد موارد الحذف (٣٧) هو عندما تكون الكلمة مورد الحذف معلومة كما في «عالم الغيب والشهادة» الانعام: ٧٢ يعني: «هو عالم الغيب والشهادة»، و«فعال لما يريد»، هود: ١٠٧ يعني: «هو فعال لما يريد» وقد جاء الطبري بأمثلة للحذف في المورد الذي يكون المحذوف معلوماً للسامع (٣٨) مثل: «سورة أنزلناها» النور: ١، و«براءة من الله ورسوله» التوبة: ١ حيث حذف المبتدأ في هاتين الآيتين.

(١) للتوسع في المباحث البلاغية للكتاب، يرجع الى ابي زكريا يحيى^١ بن زياد القرأء، معاني القرآن، تحقيق: محمد يوسف نحاتي، محمد علي النجار، طبع: دار الكتب المصرية، ١٣٧٤هـ - ١٩٥٥م، ج ١، ص ١٤-١٨-٢٠٢-١٥-٣٢-٦٢.

(٢) ابو عبيدة معمر بن مثنى^١، مجاز القرآن، تحقيق: الدكتور محمد فؤاد سزگين، الطبعة الثانية، ١٣٩٠هـ - ١٩٧٠م، مكتبة الخانجي، دار الفكر «في مجلدين»، ج ١، ص ٨-١٦.

(٣) للتوسع في المطلب يرجع الى مقالة الكاتب تحت عنوان «مجاز القرآن، ابو عبيدة وتأثيره في الكتب البلاغية»، بالفارسية في نشرة جامعة الاهليات والمعارف الاسلامية، مشهد، ش ٢٠، خريف ١٣٥٥ش - ١٣٩٧هـ.ق.

(٤) الحافظ ابو بكر احمد بن علي الخطيب البغدادي «متوفى^١ ٤٦٣هـ تاريخ بغداد «مدينة السلام» ١٢٤٩هـ - ١٩٣١م «في ١٤ مجلد»، ج ٣، ص ٢٥٤، وكذلك يرجع الى: شمس الدين احمد بن محمد المعروف بـ «ابن خلكان» «المتوفى^١ ٦٨١هـ وفيات الاعيان وأنباء ابناء الزمان، تحقيق وتعليق محمد محي الدين عبد الحميد، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ١٩٤٨م - ١٢٦٧هـ الطبعة الاولى^١، ج ٤، ص ٢٢٦.

(٥) تبعاً لقول الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد

١٠: ١٧٠، وكلام ابن خلكان في كتاب «وفيات الاعيان
٢٤٦: ٢٤٧، وتبعاً للمذكور في «معجم المطبوعات
العربية والمعرّبة ١: ٢١١ و٢١٢، فإن لابن قتيبة الكثير
من التأليفات.
(٦) ابراهيم عبد الله بن مسلم بن قتيبة، تأويل
مشكل القرآن، تحقيق وشرح السيد أحمد الصقر، الطبعة
الثانية ١٣٩٣هـ - ١٩٧٢م، القاهرة، دار التراث، المقدمة،
ص ٧.

(٧) مقدمة تأويل مشكل القرآن، ص ١١.

(٨) صنف ابن المعتز كتاب «البدیع» سنة ٢٧٤هـ
لكن ابن قتيبة كان قد تعرض للمباحث البلاغية قبل عدة
سنوات من تأليف كتاب «البدیع» وذلك في كتابه «تأويل
مشكل القرآن»، ولكن نظراً لأن كتابه كان قد ضم
مباحث مختلفة ولم يشبه كتاب «البدیع» الذي تحدث
فقط عن المباحث البلاغية، فلم يعرف كتابه في قاموس
الثقافة الاسلامية ككتاب بلاغة، في حين ان ابن قتيبة
كان قد تحدث في كتابه «تأويل مشكل القرآن» عن
مبحث أنجاز من ص ١٠٣ الى ١٣٤ وعن الاستفارة من
ص ١٢٤ الى ١٨٤، وعند الحذف من ص ٢١٠ الى ٢٢١،
حدث عن الكناية والتعريض.

١. «التعريف على شخصية ابن
٢. «تأويل مشكل القرآن» في كتابه «تأويل
مشكل القرآن» ص ١٨٤ الى ١٨٥، المقدمة التحقيقية في ٨٧
ص ١٨٤ الى ١٨٥، تحقيق السيد أحمد الصقر الذي «نوع

الكتاب المذكور مع تحقيقه العلمي وتعليقاته الممتازة.

(١٠) في القرن الثالث الهجري كان هناك علماء
آخرون كتبوا في المسائل القرآنية والبلاغية مثل: الجاحظ
البصري «ت ٢٥٥هـ الذين كتب في باب نظم القرآن
واسلوبه المدهش كتاب «نظم القرآن»، ولكن مع الأسف
فأن هذا الكتاب فقد ولم يصل لأيدينا، وقد اورد الجاحظ
اسم هذا الكتاب عند البحث عن الايجاز في كتابه
«الحيوان».

«الجاحظ الحيوان، طبع فوزي عطوي، الطبعة
الثانية ١٣٩٧هـ - ١٩٧٨م، بيروت، ج ٣ ص ٤٢٨.
كما اورد ذكره ابن النديم أيضاً في كتابه
«الفهرست» سنة ٢٧٧هـ ضمن فصل الكتب المؤلفة في
باب القرآن،

«ابن النديم، الفهرست، نشر دارالمعرفة، بيروت
ص ٥٧،
أبو علي محمد بن يزيد الواسطي «ت ٣٠٦هـ من
المكلمين الاجلاء، كتب كتاباً في ايجاز القرآن بناءً على
ما ذكره ابن النديم «الفهرست ص ١٢٥، ولم يصل، مع
الاسف، الى أيدينا.

حاجي خليفة «ج ١ ص ١٢٠ من كتاب «كشف
الظنون» كتب بأن الواسطي له كتاب «أعجاز القرآن»
واثبت اسم اب الواسطي «ريد» وليس «يزيد» وقال ان
عبد القاهر الجرجاني كتب شرحين عن الكتاب المذكور
سمى «الشرح الكبير به العتصه».

(١١) الاسم الاصلي للكتاب «جامع البيان عن تأويل أي القرآن» الذي عُرف باسم مؤلفه: ابي جعفر محمد بن جرير الطبري «ت ٣١٠ هـ: تفسير الطبري». وقد اسميناه هنا بهذا الاسم.

(١٢) محمود بن عمر الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الاقاويل في وجوه التأويل، المعروف بـ: تفسير الكشاف، مصر، الطبعة الاولى ١٢٥٤ هـ، ج ١ ص ١٦.

(١٣) جامع البيان عن تأويل أي القرآن، المعروف بتفسير الطبري، ابو جعفر محمد بن جرير الطبري، تحقيق وتعليق الحواشي والاحاديث لمحمود محمد شاكروا حمد محمد شاكر، دار المعارف بمصر، بدون تاريخ، ج ١ ص ١٢٨.

(١٤) تفسير الطبري ١: ١٥٢-١٥٤

(١٥) ١: ٣١٨

(١٦) ١: ٣١٨-٣٢٠- للتوسع في البحث.

(١٧) ١: ٣٢٧-٣٢٨

(١٨) ١: ٥٢١

(١٩) ١: ٢٧٩

(٢٠) ١: ١٦٠-١٦٦

(٢١) ١: ٢٢٤

(٢٢) ١: ٢٢٩

(٢٣) ١: ٤٨٢-٤٨٩

(٢٤) ٢: ٢٢٤

(٢٥) ٢: ٢٨٥

(٢٦) ٢: ١٦٢-١٦٣

(٢٧) ٢: ٣٥٧-٣٦٠

(٢٨) ٢: ٢٥٠

(٢٩) ٢: ٣٩٤-٣٩٥

(٣٠) ٢: ٢٩٦

(٣١) ٣: ١١٤

(٣٢) ٣: ٣٢٩

(٣٣) هذا القول لابي عبيدة في «مجاز القرآن» ص ٦٥، وكذا الفراء في «معاني القرآن» ١: ١٠٤. (٣٤) وقد نقلت رواية عن جابر وابن عباس تدل على هذا المعنى^١.

(٣٥) تفسير الطبري ٤: ٣٩٧-٤١٦

(٣٦) ٤: ٢٦٩-٢٧٠

(٣٧) ذكر علماء البلاغة عند البحث في «ايجاز

الحذف» عدة اسباب للحذف:

١- الاختصار وتجنب الاطالة واللغو.

٢- قصر الزمان، يعني اننا اذا اردنا ان نحذف

فاننا سنقتل امرأ مهمماً، وهذا الغرض في جر

والاغراء مثل: «ساعة الله وسعيرها النار»

«ساعة الله» من باب التذكير و

وسميتها من باب الاثارة والغرض

٢- في مكان دمج الحذف، في

«عالم الغيب والشهادة» الانعام: ١٢٢، «الغيب»

هود:١٠٧ حيث ان الموضوع من مختصات الباري وحده
لاسواه.

٣- الحذف يورد احياناً للتحقير مثل «صُمَّ بِكُمْ
عُمِي...» البقرة:٨، يعني «هم» أي المنافقين والمرائين.

٥- يأتي الحذف احياناً لمراعاة القواصل «في
القرآن الكريم يقال اصطلاح «فاصلة» محل السجع».

مثل «ما ودعك ربك وما قلى» الضحى:٢ حيث كان في
الاصل «ما ودعك ربك وما قلاك» ولكن لان الايات

التي سبقته كانت تختتم بالف مقصورة «والضحى»
والليل اذا سجي» فقد جاءت هذه الآية ايضاً بهذه
الصورة وحذف المفعول جهة رعاية الفاصلة.

٦ - عند ما يدل الفعل البعدي على المحذوف، مثل
آية «ولو شاء لهداكم» النحل:٩ يعني «ولو شاء هدايتكم
لهداكم».

(٢٨) تفسير الطبري ٥: ٢٥٠-٢٥٢

دروس من تجربة العبد الصالح ذي القرنين

الشيخ محمد علي جواد

دونها سِئراً * كذلك وقد أخطأنا بما لديه
خُبْراً * ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَباً * حَتَّى إِذَا بَلَغَ
بَيْنَ السَّدَيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا
يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا * قَالُوا يَاذَا
الْقَرْنَيْنِ إِنْ يَا جُوجَ وَمَاجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي
الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ
تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا * قَالَ مَا مَكْنِي
فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ
بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا * آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ
حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ
انفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي
أَفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا * فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ
يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا * قَالَ
هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي
جَعَلَهُ نَكَاءً وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا^(١)

قال تعالى:

(وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا * إِنَّمَا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا * فَاتَّبَعَ سَبَبًا * حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَاذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حَسَنًا * قَالَ إِنَّمَا مِنْ ظَلَمٍ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكَرًا * وَإِنَّمَا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا * ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا * حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ

ليس لنا حاجة الى اسم ذي القرنين
ولا الى ذكر مسقط رأسه ولا إلى اسماء
البلدان التي فتحها أو لماذا لقب بذي
القرنين كما يفعل المفسرون والمؤرخون، بل
نحن نقنفي أثر القرآن الكريم نثلو على
القاريء العزيز منه ذكراً - أي قرآنأ - وقد
نقلنا آياته البينات ثم نضع بين يديه ما
تحملهُ تلك الآيات من مفاهيم قرآنيّة تبني
حياة الفرد والجماعة على حدٍ سواء.

والقرآن الكريم انما احتفظ لذي
القرنين بهذا الذكر المجيد لما كان عليه من
الطاعة والعبودية الحقّة لله عزوجل، وهكذا
هو شأن القرآن يسجل اكمل التجارب
البشريّة الخيرة ويقدمها لنا لعلنا نهتدي بها
ونستنير.

والتجربة التي بين أيدينا هي
تجربة عبد صالح أحبّ الله وأحبّه ونصح
الله فنصحه، ومن هنا جاء التمكين له في
الأرض وإتيانه من كل شيء سبباً. فهي
تعرض لنا كيف أتبع هذا الرجل المخلص
والعبد الصالح الأسباب التي هيأها الله
له، وكيف تحرّك بها بقوة وعدالة وعن أمر
من الله تعالى، وكيف تعامل مع الجماهير
والبلاد المفتوحة، وكم كانت نزاهته في
طريق الوصول للاهداف الالهية، وكم

كانت قدرته على ربط الأحداث بموجدها،
وقابليته على جذب بني الإنسان صوب
الهدف الذي يقصده.

ونودّ أن نذكّر أن القرآن بقدر ما هو
كتاب علم فهو كتاب عمل، وهذا العبد
الصالح الذي سنتناول ذكره بعد قليل
ضمن عدة نقاط هو ممن جسّد هذا المفهوم
بحق، ونذكر أيضاً أن القرآن لا ينتصر ولا
يكون فاتحاً قلوب الناس وعقولهم إلا إذا
تهيأ له من يحملهُ بكفتيه كفة العلم وكفة
العمل وباخلاص وأمانة.

ذو القرنين وحبه لله ونصحه له عز وجل:

ان الآيات القرآنية - الوارد ذكرها
في صدر البحث - ابتدأت الحديث عن ذي
القرنين، بذكر التمكين له في الأرض،
واتيانه من كل شيء سبباً، وهذا - أي
التمكين - يتوقف على مقدمات، حسب
مقتضى الحكمة الإلهية. إذ كل أفراد البشر
يتمنون أن يمكنهم الله في الأرض، ويؤتيهم
الأسباب كلّ الأسباب، لأنهم يعتقدون أن
ذلك من الكمالات التي تنزع نحوها نفس
الإنسان وتتطلع اليها^(١). أو لأنهم يخافون
الضرر فيريدون دفعه بهذا التمكين، أو قل
تمنيهم هذا ناشيء من حبّ السلامة وحبّ

الملك، ولكن ليس كل الأفراد حظهم واحد، في هذا الأمر، إذا قلنا مَكَنَّ الله شخصاً وآتاه من الأسباب، مثلما آتى ذا القرنين ومكَّنه، ولو أردنا أن نعرف السر في ذلك نجد من خلال التأمل والأمعان الدقيق في الآيات البينات أن هذا الأمر مرتبط بمقدمات يجب توفرها، إن وُجدت وُجد وإن عُدِمَتْ عُدِمَ.

ومن هذه المقدمات التي توفرت عليها شخصية هذا العبد الصالح هو حبه لله عز وجل، وطاعته، والنصح له، فقد روي عن علي (ع) في رواية لا نذكر منها إلا محل الشاهد، وذلك في جوابه ابن الكواء، عندما سألته عن خبر ذي القرنين فقال: «... كان عبداً أحب الله فاحبه ونصح لله فنصحه الله...»^(٣).

وفي رواية أخرى عن سالم بن أبي الجعد قال: سئل علي عن ذي القرنين أنبيئاً هو؟ فقال: سمعتُ نبيكم (ص) يقول: «هو عبدٌ ناصحٌ الله فنصحه»^(٤).

والنصح لله هو ضد الغش والحقد فكان هذا العبد الصالح معروفاً بهذه الخصلة الحميدة، إذ كيف يغش الله تعالى وهو يعلم أنه محيط بما لديه خبراً، وكيف يحقد وهو يرى غناه بالله ويرى قلبه هائماً

متعلقاً بالله عز وجل.

والنصح لله، كما هو معروف، لدى علماء الأخلاق، هو النصح لله في حقه وفي خلقه، وهو أفضل عمل يقدمه الإنسان لنفسه ولل البشرية. فقد جاء عن الصادق (ع) قوله: «عليك بالنصح لله في خلقه فلن تلقاه بعمل أفضل منه»^(٥).

والنصح لله هو حب الله عز وجل، والتقرب إليه بصلاح الأعمال، وغاية النصح لله أن يحب الإنسان ما يحبه الله، ويُبغض ما يبغضه الله، والنصح لله هو الصدق مع الله في كل المواطن، وقد ذكر في معاني النصح «بقاء نعمة الله على المسلمين وكرهه وصول الشر إليهم»^(٦).

وقد تجسّد هذا المعنى جلياً في حياة هذا العبد الصالح، حيث أقدم على بناء أساس العدل في تلك المجتمعات التي تعيش الظلم والإعتساف، مثلما أقدم على بناء الردم، ليحفظ أولئك القوم الذين شكوا إليه أمر يأجوج ومأجوج، ووصول شرهما إليهم، منطلقاً من هذا الباعث الحميد، وهو إرادة بقاء نعمة العدل والأمان عليهم، وكرهه ممارسة الظلم والشر فيهم.

والنصحُ لله هو الإخلاصُ له عزَّ وجلَّ، الا ترى أنَّ ذا القرنين أقدمَ على بناء الرُّدَمِ الحديدي المحكَّم، دون أن يرجو غرضاً دنيوياً من مدحٍ، أو سمعةٍ، أو أجرٍ ماليٍّ أو تخليدٍ ذكرٍ أو غيرها من الأمور الحقيرة، بل بنى ذلك الردمَ الذي استغرقَ جهداً ووقتاً لا يعلمه إلا الله من أجل أن يتقربَ الى الله عزَّ وجلَّ، ومن أجل أن يحمي بني الإنسان من شرور المعتدين والظالمين. ومعلومٌ أنَّ العملَ بهذا الباعث - أي باعثِ الأخلاص - لا يتحقق إلا لحبِّ الله تعالى مستهترٍ به مستغرقٍ الهم بعظمته وجلاله، بحيث لم يكن ملتفتاً الى الدنيا مطلقاً، ويشهدُ لهذا المقام الذي عليه هذا العبدُ الصالح انه لم يجذبه الخرجُ (الأجر) الذي غرضوه عليه مقابل ان يجعل لهم سداً ولم يسئل له لعبة بل قال: (ما مكني فيه ربي خير). وعلى رغمِ قوة ذلك السدِّ وعظمته لم تصرفه عظمته ذلك السدِّ عن عظمته الله والاعترافِ بنعمته فقالَ وهماً الاستغراقُ بعظمته الله وجلاله دون غيره (.. قال هذا نعمة من ربي..).

فالإخلاصُ لله هو أن لا يرى الإنسان لنفسه شيئاً أمامَ الله تعالى بل كلُّ شيء هو نعمةٌ من الله تستحقُّ الشكرَ والذكر. وذو

القرنين لم ينسبَ لنفسه هذا العمل، على رغم جسامته وعظمته، وكيف لا يكون عظيماً وهو قد أنقذَ به قوماً مستضعفين من شرورِ وغاراتِ المعتدين والناهبين اقوامَ ياجوجَ ومأجوجَ؟ وكيف لا يكون عظيماً ذلك السدُّ الذي حارَ المؤرخون في وصفِ متانته، وقوته، وطوله، وعرضه، وارتفاعه بحيث قال عنه القرآن (فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقباً) بل كان التقاني، وبذلُ الجهد، والخبرة العلمية، من أجل أن يكون العملُ خالصاً لوجهِ الله، ومن أجل أن يكونَ متقناً جداً أشدَّ من نفس العمل، حيث نلَمَسُ من قوله (هذا رحمةٌ من ربي) بعد تمامية العمل أنه لا يريد أن يرى نفسه محسناً أو ممتناً عليهم بل يريد أن يوجَّهَ الانظار الى الله عزَّ وجلَّ، من غير أن يلاحظ عوضاً لنفسه في الدنيا والآخرة. وأنه لا يريد أن يحمده عليه أحد الا الله، بل يُريد من الحمدِ والشكرِ والعرفان أن يتوجهَ نحو الله عزَّ وجلَّ وردَّ عن الامام الصادق (ع): «الابقاء على العملِ حتى يخلصَ أشدُّ من العملِ، والعملُ الخالصُ الذي لا تُريد أن يحمذك عليه أحدٌ إلا الله عزَّ وجلَّ...»^(٧).

ولا غرابةً حينما يحتفظُ القرآنُ بهذا

العمل المخلص، والذكر الحميد، لهذا العبد الصالح المخلص، الذي أبى إلا أن يذكر الله ويعظمه، في لحظات نشوة الانجاز، فنسب ما انجزه الى الله، واته نعمه من ربه. ولا غرابة أن يقدم تجربته وعمله كنموذج صالح، يقتدي به العاملون في طريق الله.

فالقرآن الذي لم يذكر من ذي القرنين اسماً، ولا تعريفاً لشخصه، ولا لموطنه، ولا لعمره الا من أجل التركيز على الجوهر والعمدة، في حياة هذا الرجل الصالح، وهو عمله الذي أخلص فيه الله تعالى.

روي أن موسى - عليه السلام - لما تعجل الى ربه رأى في ظل العرش رجلاً، فغبطه، وقال: «ان هذا الكريم على ربه. فسأل ربه أن يخبره باسمه فلم يخبره باسمه، وقال: أحدثك عن عمله: كان لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله، وكان لا يعق والديه، ولا يمشي بالنميمة»^(٨).

٢- اتباعه للأسباب التي

آتاه الله اياها:

اتباع الأسباب حركة موفقة ومنسجمة مع سنة الله عز وجل وبالعكس

الاستغناء عن الأسباب في الوصول الى المسببات والنتائج إذهب لسنة الله تعالى وحكمته، فقد «روي أن زاهداً من الزهاد فارق الأمصار وقام في سفح جبل وقال: لا أسأل أحداً شيئاً حتى يأتيني ربّي برزقي، فقعد سبعة فمات يموت ولم يأت رزقه، فقال: يا رب إن احببتني فاتني برزقي الذي قسمت لي وإلا فاقبضني اليك. فأوحى الله اليه وعزتي وجلالي لا أرزقك حتى تدخل الأمصار وتقع بين الناس. فدخل المصر وأقام فجاء هذا بطعام وهذا بشراب، فاكل وشرب وأوجس في نفسه ذلك، فأوحى إليه أردت أن تذهب حكمتي بزهدك في الدنيا، أما علمت أن أرزق عبدي بأيدي عبادي أحب الي من أن أرزقه بيد قدرتي»^(٩).

كما ان العمل بالاسباب المظنونة والمقطوعة كما يقول العلماء أمر لا يخالف التوكل على الله، إنما الذي يخالف التوكل هو التعلق بالأسباب الموهومة مثل الطيرة والرقية، وإن التوكل على الله لا يتحقق الا للذين هم في المرتبة الثالثة من مراتب التوحيد^(١٠) وهم أولئك الذين يعتقدون أن الله هو فاعل الاسباب وموجدوها والمؤثر في

كل شيء ولا فاعل حقيقياً غيره، وحده لا شريك له، وإن جميع الموجودات من ابداع الله عزوجل واختراعاته.

وبعد أن استعرضنا بهذه العجالة والايجاز هذه الأمور الثلاثة وهي كون اتباع الاسباب هو عمل بالحكمة الالهية، وأن الاسباب المقطوعة والمظنونة لا تخالف التوكل، وأن التوكل الحق لا يتحقق إلا لمن هو في المرتبة الثالثة من مراتب التوحيد، نقول: إن ذا القرنين بعد أن آتاه الله من كل شيء سبباً أتبع سبباً ومقتضى ما فات من بيان أنه عمل وفق سنة الله في ربط الاسباب بالمسببات. قال الامام الصادق(ع): «أبى الله أن يجري الأشياء إلا بالاسباب فجعل لكل شيء سبباً»^(١١).

ونقول: لما كان السبب الذي سلكه واتخذَه صلةً لهدفه من النوع المظنون لأن تهيئة السلاح مثلاً واعداد الجيش والمؤونة والخطط العسكرية وتوفير مستلزمات السير وغيرها من أمور كل ذلك من أجل الانتصار على حكام الشرك والكفر الذين كانوا يحكمون الارض آنذاك ويضلون عباد الله. ومعلوم أن النصر العسكري وفق الاعدادات المادية ظني،

اذن فاتباع هذه الاسباب لا يخالف حقيقة التوكل على الله لأنها ظنية ولأن الثقة الحقيقية قائمة بالسبب الكلي الحقيقي وهو الله تعالى شأنه ولا حظ لهذه الثقة بهذه الاسباب الظنية فلا تقل ان ذا القرنين من المقرّبين ومن أولياء الله الصالحين فكيف وهو على هذه البرجة من التوحيد والتوكل على الله يتبع الاسباب المادية الظاهرية كما هو صريح قوله تعالى (فاتبع سبباً) نقول هو إتبعها ولكن دون ان تكون ثقته المطلقة بها وانما هي بالله سبحانه وتعالى، لانها صادرة منه وهو الموجد لها وانما لا وجود لها لولاه، غاية الأمر انه باتباعه الاسباب عمل وفق سنة الله وحكمته لا غير، ولهذا نراه حينما اكمل بناء الرّدم الحديدي لم يتفوّه في التعبير عنه بأكثر من هذه الكلمة قال (هذا رحمة من ربي) فقد أرجع كل ما اعطته الاسباب الظاهرية الى السبب الفاعل والموجد الحقيقي لها وهو الله تعالى. كما بين بكلامه هذا أن هذه الاسباب انما خلقها الله وسخرها لكي تكون رحمة للبشرية وأنه اقتضت حكمته وسنته انه لا وصول الى الاهداف والمقاصد الا من خلال سلوكها

واتباعها.

ولكن من المعلوم أنَّ القائد العسكري الرياني يختار الأسباب بحرية وبملىء ارادته، إذا كانت تنسجم مع ارادة الله تعالى، أما أن يقيد بشروط من الخارج، أو تُركع ارادته باساليب تساوميه، فهذه الممارسات، التي يعاني منها اكثر ثوار هذا العصر، لاتنسجم مع حرية اختيار القائد العسكري، في توجيه الأسباب، وفي استعمالها، وامتلاكها الى غير ذلك، لهذا نجد ان الآية الكريمة، بعد ان ذكرت مأمكته المولى عز وجل به. تركت لهذا العبد الصالح مجالاً يستعمل فيه ارادته، وفكره، وحرية فقالت: (فَاتَّبِعْ سَبِيًّا).

ثُمَّ إِنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: (فَاتَّبِعْ سَبِيًّا) جَاءَتْ فِيهِ كَلِمَةُ السَّبَبِ نَكْرَةً وَذَلِكَ لِلدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّ الْأَسْبَابَ لَا تَنْحَصِرُ وَلَا تُعَدُّ وَأَنَّهَا تَتَغَيَّرُ حَسَبَ الْأَمَاكِنِ وَالظُرُوفِ الْخَارِجِيَةِ وَالْمَقَاصِدِ وَمَقَاطِعِ الزَّمَنِ وَأَنَّ مِنْ حَقِّ الْإِنْسَانِ اخْتِيَارَ وَاتِّبَاعَ مَا يَنَاسِبُ أَهْدَافَهُ وَمَرَامِيَهُ مِنَ الْأَسْبَابِ سَرّاً أَوْ علناً، وقوله تعالى: (ثُمَّ اتَّبِعْ سَبِيًّا) يُشِيرُ إِلَى أَنَّ الْأَسْبَابَ الَّتِي سَلَكَهَا فِي سِيرِهِ نَحْوَ الشَّرْقِ غَيْرِ الْأَسْبَابِ الَّتِي سَلَكَهَا فِي مَسِيرِهِ نَحْوَ الْغَرْبِ، فَقَدْ يَكُونُ الْهَدَفُ وَاحِداً فِي كِلَا

السيرين وهو تحريرُ بني الانسان من ظلامِ الشرك والكفر والوثنية إِلَّا أن المكان الذي قصده أولُ الأمر كما يظهرُ من الآية الكريمة مكان محاذٍ للمياه قال تعالى: (حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجدهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا...) والمكان الذي قصده ثانياً كما يظهرُ من الآية الكريمة كان مكاناً صكراً وياً قال تعالى: (حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجدهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سَبِيلاً) واما في سيره الثالث فقد جاء قوله تعالى: (ثُمَّ اتَّبِعْ سَبِيًّا) يشير الى جملة من الاسباب الأخرى التي لا تتلائم مع دينك السيرين السابقين. فكان من جملة الاسباب التي اعتمد عليها زبرُ الحديد والصفرة المذاب ومنافخُ الهواء وسواعِدُ الرجال والعلم الهندسي العمراني والنار... الخ من الاسباب التي اشتركت بدرجة أولى أو ثانوية في انجازِ الردم. فكان ذو القرنين يعلم علم اليقين ان هذه الموجودات والاسماء كلها مخلوقات لله سبحانه وتعالى ومسخرات بامرهِ ولهذا فهو لم ينسب هذه الرحمة - التي كانت سبباً لنجاةِ وأمانِ أصحاب السد - الى نفسه أو الى قوتهم أو

الايمان بالله فضلاً عن توحيدهِ بالمرتبة الثالثة من مراتب التوحيد فهو أجدر أن يُحاربَ لا أن يُحاربَ وأن يبتعد على الأقل من هذا النفاق لا أن يتمشّدق كذباً وافتراءً على الله وعلى الناس.

ومن هنا نعلم أن مهمات فتح البلدان وفتح قلوب الناس وإزالة الشرك والكفر والضلال، والتبعية لغير الله من قلوبهم تحتاج إلى عبد صالح مخلص متوكل على الله لا على أعداء الله معتمد على الايمان وصفه وأدواته ووسائله لا على الكفر واساليبه ومناهجه وسياساته والاعية.

٣- القيادة القديرة العادلة:

لقد عرفنا في النقطة الثانية أن هذه القيادة كانت على مستوى رفيع جداً في الايمان والتوكل على الله وفي هذه النقطة نحاول أن نلقي الضوء على الصفات الاخرى التي تتصف بها هذه الشخصية القيادية.

وصفة القدرة واضحة بجلاء في كلام ذي القرنين وفي فعله وفي امتنان الله تعالى عليه، فما جاء في كلامه يشير إلى هذه القدرة، فالقوم سألوه أن يجعل بينهم وبين يأجوج ومأجوج سداً.. فقال لهم: (...)

إلى معدن الحديد أو النحاس أو إلى غيرها من الأسباب المادية الأخرى بل لفت انتباه الجميع إلى أن السبب الحقيقي في هذا الأمر هو الله دون غيره (قال هذا رحمة من ربي) ^(١٣) فليست الرحمة من الحديد ولا من سواعد الرجال ولا من علمه وملكاته الهندسية ولا من عوامل الطبيعة الأخرى ولا من إفاضات وبركات وأنفاس الأرباب الأخرى التي كانت تُعبد من دوز الله بل هي من ربه من الله الواحد الأحد فهو لم ير في الوجود مصدراً للرحمة غيره ولم ير قاعلاً ومؤثراً غيره.

إن مثل هذا الإنسان لا طمع للشيطان فيه بل الشيطان حالماً يلتقي أو يعلم بأمثال هؤلاء الأولياء يولي خائباً آيساً لا يستطيع أن يأخذ من دينهم شيئاً ولا من توحيدهم ذرةً.

إن مثل هذا الإنسان لأهل وجدٍ أن يتحرك وإن تكون له مسؤولية محاربة الشرك وفتح بلاد المشركين وتعبيد البشرية لله تعالى.

إن أمثال هذه المهمات - يحتاج إلى أمثال هؤلاء الرجال وإلا فالأمر واضح حينما يدعي مدع بمحاربة المشركين والكافرين وهو بعد لم يتسلح بسلاح

أجعل بينكم وبينهم ردماً) والردم هو السد الشديد فقد اجابهم بأكبر مما يَتَمَنُّون ويُرِيدُونَ وهذا دليل على امتلاك القدرة والإمكانية.

وقد عرضوا عليه أجراً إن هو جعل هذا السد فرفض قائلًا: (ما مكنتي فيه ربي خير..) مستغنياً عن عروضهم المالية لانه يملك أكبر منها وفضل وأوسع.

ثم ان رجلاً يجوب الأرض غرباً وشرقاً يقاتل الظلمة ويطاردُ المشركين ويفتحُ بلدانهم ويحكم فيهم لهو على قدرة لا يتمتع بمثلها الا نبي أو ولي.

وان رجلاً يبني سدّاً من الحديد والنحاس المذاب بين جبلين ويمنع به اعتى أجيال السطو والغصب والعُدوان والإفساد من أمثال يأجوج ومأجوج لهو على مكانة من القدرة المكيّنة. فأفعاله هي الاخرى اذن تشير الى أنه ذو قدرة غريبة ناهيك عما اخبر عنه القرآن الكريم حيث قال المولى: (انا مكنّاه في الارض وآتيناه من كل شيء سبباً) هذا حال القدرة.

واقول تطبيقاً لهذا الكلام المتين إن ذا القرنين وهو في تلك الحالة حالة الرجل الفاتح التي تنهاج فيها عادة قوى كثيرة متضادة وامور متعددة استطاع ان يقهر

تلك القوى بالقوة الخيرة المودعة عنده وهي قوة العقل السليم «خليفة الله على جميع القوى» هذه القوة الفطرية التي فطر الله الناس عليها وهي استقباح الظلم واستنكاره، ناهيك عن أنّ ذا القرنين كما يظهر من قوله تعالى (وقد أحطنا بما لديه خبراً) أنه ما كان يرد ولا يصدر الا عن هداية يهتدي بها وأمر ياتمره كما اشار الى مثل هذا المعنى الكنائى عند ذكر مسيره الى الغرب بقوله: (قلنا يا ذا القرنين... الخ الآية)^(١٤) فالقائل هو الله تعالى ولكن لا دلالة في قوله على أنه يوحى اليه لكون القول أعم من الوحي المختص بالنبوة كما يقول السيد الطباطبائي في تفسيره.

وبما أن الرجل الفاتح والقائد المظفر يتمكن من قمع الظلم وابطادته لم يكتف بهذا الاستنكار والاستقباح الذي تهتف به الفطرة، بل لا بد لاستئصاله من ترتيب آثار أكثر من الاستنكار الا وهي قهر الظلم والظالمين وتعذيبهم بما جنت أيديهم وتعظيماً لأمر الله تعالى في محوهم والقضاء على شريعتهم. وكيف لا يفعل هكذا وهو يريد أن تسود العدالة بين افراد المجتمع الإنساني، ليس من الحق والعدل أن يبدأ أولاً بتطبيقها في مجالها

الحق وهذا هو مجالها.

وأخيراً نقول في بحث هذه النقطة إنَّ قدرةً يتحلَّى بها قائدٌ بدون أن ترافقها العدالةُ لهي أقربُ إلى خدمةِ الظلم منه إلى غيره، والواقعُ الخارجي مشحونٌ بهذه المصايدِ من الحكامِ والأولياءِ الظلمة الذين يمتلكون قدرةً ولا يمتلكون عدالةً في التصرفِ بتلك القدرة.

ولا يفوتك - أخي القاريء العزيز - حقيقةُ العادل «فالعادل بالحقيقة يجب أن يكون حكيماً عالماً بالنواميس الإلهية الصادرة من عندِ الله سبحانه لحفظ المساواة»^(١٥)... كما أن العدالة غير مفهوم الإنسانية التي يتمشِّدُ بها حكام العالم هذا اليوم وغير مفهوم الشرعية الدولية التي يُقتلُ تحت غطاءها مئاتُ الآلاف من الأبرياء. وليس من البعيد أيضاً لو قلنا إن القرآن الكريم احتفظ للبشرية بهذه التجربة الإيمانية العادلة في ميدان الفتوح والحروب لما تشعَّ به هذه التجربة من رُوحِ العدالة الحقَّة والإنسانية النبيلة واحقاقِ حق وابطال باطل.

وإذا كان النبي محمد(ص) يقول: «عدلُ ساعةٍ خيرٌ من عبادة سبعين سنة»^(١٦) نستطيعُ أن نقولَ إن تلك الفترة

التي خرج بها ذو القرنين كانت بحق فترةً ذهبيةً في حياة الإنسان عامةً بعد أن عاش في دياجير الظلم والقهر والاستعباد والسلب والعدوان والشرك والكفر أعصاراً رهيبه.

٤- نزاهة القائد واستغناؤه

عما في أيدي الناس:

عندما يرى الإنسان نفسه محتاجاً إلى متاع دنيوي وفي نفس الوقت يرى هذا المتاع موفوراً عند الآخرين فمرة يسألهم ويتملق لهم من أجل نيله أو يطمع به فيدنو منهم ويخدمهم ويتزلف إليهم لاستحصله، ومرة لا تمتدُّ عينه إلى ما في أيدي الناس حتى وإن كان في فاقة وحاجة شديدة، بل هو يصبر ويحتسب أمره عند الله متمثلاً قول الامام الصادق(ع): شيعتنا من لا يسأل الناس ولو مات جوعاً، ومرة ثالثة يرى الإنسان أن ما في يده من امكانات وقدرات وامتعة واموال وأشياء أخرى تُغنيه عما في أيدي الناس ولا حاجة له بما يمتلكون من أموال. فأما الأول فهو الطامع وبئس عبداً ذليلاً هو، وأما الثاني فهو ضدَّ الأول غنيَّ النفس وهو الخير كله قال سيد الساجدين(ع): «رأيت الخير كله قد اجتمع في قطع الطمع عما في أيدي

الناس»^(١٧) وأما الثالث فهو القنوع الذي لا يشتغل قلبه بالزائد عما في يده وعما رزقه الله واعطاه وهو اغنى العباد روي أن موسى سأل ربه تعالى، وقال: «أي عبادك اغنى قال اقنعهم بما أعطيت»^(١٨) وقال الامام الباقر(ع): «من قنع بما رزقه الله فهو اغنى الناس»^(١٩). فمن أي صنف من الأصناف الثلاثة يكون ذو القرنين؟ والجواب بلا شك هو من الصنف الثالث لان الله مكنه وآتاه من كل شيء سبباً، فهو لا يحتاج بعد هذا التمكين الى الخرج الذي يجمعه جمهور المستضعفين ويقتطعونه من لقمة عيشهم لا سيما وهم في حالة يرثى لها يشكون السلب والنهب والتقتيل الذي يُمارس ضدهم من قبل أقوام يأجوج ومأجوج. وهو بلا شك من الصنف الثاني لكن على نحو الموجبة الجزئية إذ هو ليس من لا يمتلك ما يراه موقوراً ومهيئاً عند أولئك القوم الذين طلبوا منه بناء سد لهم بل لانه غني النفس كما يشهد له قوله «ما مكنتي فيه ربي خير» ولأن «اليأس مما في أيدي الناس عز المؤمن في دينه» كما جاء في رواية عن الإمام الباقر(ع)^(٢٠). فذو القرنين صاحب رسالة ودين ويريد لهذا الدين ان يكون عزيزاً

وقوياً بعزة المؤمن وعفته، ولهذا عبر عن الذي في يده بأنه خير وقد جاءت كلمة الخير نكرة للإشارة الى أن الخير الذي آتاه الله إياه عامٌ وشاملٌ غير متحصّرٍ بجهة أو شيء من الأشياء.

وهذه المشكلة كثيراً ما تعترض القادة في الطريق الى الهدف فتشغلهم عنه، ولكن هذا القائد الرسالي لم يُدِرْ بالآ لهذا الأمر بقضل الله وعطائه بل تجاوزه الى الاستجابة لهم في الطلب الذي يَصُبُّ في مصلحتهم ومصلحة الدين الا وهو بناء السد. فقد استجاب لهم بأكثر واكثر مما كانوا يتوقعون قال: «فاعينوني بقوة اجعل بينكم وبينهم ردماً». وهذه الاستجابة طبيعية لأن القائد المخلص لرسالته يتفاعل مع الناس ويعيش همومهم ويعطيهم اكثر حينما يجد الاجواء اكثر ملائمة للعمل والعطاء. ثم ان ديدن الاولياء الصالحين هو عمل المعروف الى أهله وهؤلاء هم من أهله، لانهم مستضعفون يخشون سطوة الناهيين والغاصيين والمفسدين من أقوام يأجوج ومأجوج، فهل هناك أحوج منهم آنذاك الى اسداء هذا المعروف وهو بناء سد متين حريز يمنع عنهم صولات وغارات يأجوج

ومأجوج الذين اشبعوهم قتلاً وسبياً ونهباً
وتدميراً. وهل هناك أحب من عمل المعروف
ومن ذات المعروف عند رجل صالح أحب
الله فأحبه الله ونصح الله فنصحه الله يدعو
الى التقوى والعدل والاحسان يقول
الباقر(ع): «أَنْ مِنْ أَحَبِّ عِبَادِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ،
كَتَنُّ حُبِّبٍ إِلَيْهِ الْمَعْرُوفُ وَحُبِّبَ إِلَيْهِ
فِعَالُهُ»^(٢١).

ثم لا يفوتنا أن هذا العبد الصالح
قد آتاه الله ما آتاه، فماذا يعمل بما آتاه
الله؟ أليس هذا مورداً صالحاً. لئن يقدم
فيه ما ينشر فيه شريعة الله ويثبت به دينه.
قال الامام الصادق(ع): «ان من
بقاء المسلمين وبقاء الاسلام ان تصير
الاموال عند من يعرف فيها الحق ويصنع
المعروف وان من فناء الاسلام وفناء
المسلمين ان تصير الاموال في ايدي من لا
يعرف فيها الحق ولا يصنع فيها
المعروف»^(٢٢).

هذا فضلاً عن رغبة هذا العبد
الصالح في ثواب الله حينما يجعل بينهم
وبين اعداء البشرية والانسان ردماً
يصدّهم عن الوصول اليهم وحينما
يساهم في مشروع امني يحفظ استقرار
المنطقة من حالات العدوان وتجاوز

الحقوق وامتهان الكرامات وهدر الدماء
ومن حالات القلق وأعمال الإرهاب.

وهو بهذا المشروع الضخم لا يريد
ايضاً أن يبيع جهده ووقته وطاقات من
معه من أجل مدح أو ثناء أو سمعة أو جاه
لانه ليس هناك شيء اشرف وأسمى من
تمكين الله وابتائه الذي بيناه، وانما يريد
التقرب الى الله تعالى فلا المدح والإطراء
عنده الذم من الخرج ولا الخرج عند الذم من
المدح بل اللذيذ عنده فقط هو العمل
لمرضاة الله ولوجه الله تعالى.

ولكن مَنْ يعمل لمرضات الله فان الله
كفيل أن يظهر له عمله، وأي اظهار اعظم
من هذا الذي يتلى ليل نهار «... آتوني زبر
الحديد حتّى إذا ساوى بين الصدفين قال
انفخوا فيه حتّى إذا جعله ناراً قال آتوني
أفرغ عليه قطراً فما استطاعوا ان يظهره
وما استطاعوا له نقباً» وكأنّ هذا العبد
الصالح يعمل الآن، وكأنه يأمر ويتحرك
وينفذ ويخطط... الخ.

وهكذا يبقى العمل الصالح
والمعروف يعرف باصحابه المخلصين في
الحياة الدنيا ما دامت الدنيا وكذلك يعرف
بهم في الآخرة. قال الامام الصادق(ع):
«قال اصحاب رسول الله(ص): يا رسول

هذا السؤال تبقى الاجابة عليه ضرورية في مثل هذه الظروف الخطيرة.

٥- العلم يوجه القوة ويستثمرها:

هذا العبد الصالح تحرك بالقوة لأن الله مكّنه وآتاه من كل شيء سبباً ولكن لا يخفى على اللبيب ان هذه القوة كان العدل والرفق يرافقها كما يتنا. وليست - هي - قوة البطش التي عرف بها التتر والنازيون أو وُسِمَتْ بها دولُ الغرب وعلى رأسها أمريكا وفرنسا وبريطانيا في هذا اليوم اعاد الله الانسانية من شرّها.

والعلم هو أحد عناصر هذه القوة بل سيدها وسنامها الى هذا اليوم، وهذا العبد الصالح ذو القرنين من ضمن الامكانات التي مكّنه الله بها هي العلم اضافة الى العقل المشرق بنور الحق وقوة الجسم وغيرهما مما مر ذكره. والغرض من ذكر هذه الملكة - أي العلم - في بحثنا هذا هو للإشارة الى أن جميع الاعمال والانجازات والاحكام والتصرفات التي صدرت في هذه المسيرة الثلاثية الاتجاه والمكّلة بالنجاح الباهر والنصر المظفر في كل الاتجاهات كانت تنبئ عن وجود رجل على نصيب رائع من هذه الملكة العظيمة، لان هذه

الله فذاك آباؤنا وامهاتنا! ان أصحاب المعروف في الدنيا عرفوا بمعروفهم فيم يعرفون في الآخرة؟ فقال(ص): ان الله إذا أدخل أهل الجنة، أمر ريحاً عبقّة طيبة فلصقت بأهل المعروف، فلا يمرُّ أحدٌ منهم بمسألة من أهل الجنة إلا وجدوا ريحاً. فقالوا: هذا من أهل المعروف».

اين هذا المشروع الأمني من مشاريع هذا اليوم. فمعظم مشاريع الحكام انما تقام اليوم من أجل امتصاص خيرات الناس والتضييق عليهم وليس لدفع غائلة العدوان بل لتكون ذريعة قابلة التحريك والتقليب من أجل العدوان عليهم متى شاءوا.

ما صوّجنا اليوم الى سدّ يأجوج ومأجوج ليحمي بلاد الاسلام وخيرات المسلمين من عداوات الصليبية واحقادها زمن بربرية أمريكا وحلفائها واجرام الصهاينة واعتداءاتهم وما أحوجنا الى مفقد عظيم يحميننا من استهتار الاستكبار ومكر الاستعمار، انه ليس الا الاسلام وليس الا وحدة أبناء الاسلام فانهم إذا ما اتحدوا سيكونون كالبنيان المرصوص يشدّ بعضهم بعضاً فلا يستطيعون أن يظهر لهم من يستطيعون له نقبا فمتى؟ أن

المسيرة الجهادية الظاهرة اتسمت كما قلنا بالقوة ومعلوم ان القوة ما لم تكن هناك نفس عارفة بالله وواعية لاحكامه وعالمة بتشريعاته تحركها بالشكل الذي اعطت معه هذه النتائج الباهرة لا تستطيع بمفردها ان تصل الى نتيجة كهذه، حيث ان القوى التي تفتح هذا اليوم مثل تلك الفتوح تقدم ابناء تلك البلدان خطباً لمصالحها ودروعاً تحتمي بها وتقدمها لتقلل عن نفسها الخسائر المادية والبشرية ولم ترقب فيهم إلا ولا ذمة، والسبب واضح هو أن وراء هذه القوة نفوساً فارغة من الرحمة وخالية من الانسانية وكافرة بكل مبادئ السماء التي هي مبادئ الأمن والسلام والاخوة والتعاون.

والعلم كما ورد في الاخبار يهتف بالعمل، والمسيرة بكل اتجاهاتها كما هو واضح عملية وليس فيها مساحة للقول المجرد عن العمل أو الشعار الذي لا يتصل بالواقع فالمسيرة بوصفها استوعبت ارجاء المعمورة شرقاً وغرباً وما بينهما ومن دون أن يكون فيها تلك أو تباطؤ في اعطاء النتائج الكبيرة والمثمرة تدل دالة واضحة على ارتكازها على الكفاءة العلمية. ولا أدري كيف عرف أولئك القوم الذين لا

يفقهون قولاً كما يُعبرُ عنهم القرآن كفاءة هذا القائد وعلمه بالامور العمرانية والتحسينات الوقائية، لا أظن انهم عرفوه من أقواله وخطبه بل من خلال ما شاهدوه فيه من براعة في إدارة جيشه ومما لديه من خبرة تصرف فريدة فيما مكَّنه الله به وآتاه في طريق الوصول الى اهدافه ومقاصده، هذا اضافة الى امارات الصلاح التي تشع كالنور على محيّا هذا العبد الصالح. وفعلاً كان كما وقع في ظنهم واكثر. فاستطاع بفعل ما متعه الله من قدرة علمية دنيوية واخرية ان يربط تلك العناصر الفلزية بأمتن رباط ويكوّن منها رد ما سجلته الآيات القرآنية مشروعاً ضخماً وانجازاً جباراً قاهراً. كما انه استطاع ان يربط هذا الحدث وغيره بالموجد والفاعل والمنعم وهو الله عزوجل قال: (هذا رحمة من ربي) وقال: (ما مكّني فيه ربي خير) وقال: (ثم يُردُّ الى ربه فيعذِّبه عذاباً نكراً) وقال: (فاذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعدُ ربي حقاً) وفي هذا القول الأخير نوع تنبؤ بمستقبل هذا الردم ونوع معرفة خاصة بمستقبل الحياة.

ان رجلاً يعرف هذه الاشياء ثم يعرف انها من فعل الله ومرتبطة بقدرته

ونتسلط عليهم.

اننا بحاجة الى أن ندرس بدقة مشاريع القرآن الكريم ومفاهيم السماء لانها وضعت من أجل الانسان ومن أجل الحياة الحرة الكريمة لا ان نعنى بمخططات الشياطين ونتسابق في المساهمة فيها والتهالك على موائدها وغنائمها وهباتها وأسهمها، واخيراً اننا بحاجة الى علم يستثمر مظاهر القوة لصالح الإنسان لا لتدمير الانسان والفتك به اننا بحاجة الى علم بقدر ما يُعطي للحياة الدنيا يجب ان يأخذ بيد هذا الانسان نحو الله ونحو الحياة الاخرى الا ترى ان ذا القرنين حينما اكمل بناء السد قال «هذا رحمة من ربي فاذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقاً». فالقوة العظيمة التي أعطت لبني الانسان هذا الانجاز العظيم رحمة منها بهم هي نفسها فقط القديرة على جعله دكاء متى شئت وبطريقة علمية أيضاً. وهذا هو الحق في المسألة فالعلم والقدرة بينان ويهدمان ونحن في الحياة الدنيا نريد من بني الانسان العلم والقدرة البناء لا الهدامة التي تحيل جهود الانسان هباءً منثوراً.

وليس سبب أن نعلم ان الله ليس له

وارادته وحكمته لهو عارف بالله وحقيق بأن يدعو الى الله، فهذه المعرفة هي التي تُريه الأسباب الصالحة وتسدد خطواته في طريق الهدف وتحقق له بالتالي النجاح والظفر، ان مثل هذا العلم هو الذي يصلح فقط لتوجيه القوة واستثمارها استثماراً صحيحاً ونافعاً للبشرية، ان هذا العلم هو الكمال والرقي والحضارة والتقدم أما غيره فالوجدان يشهد على ما أقول هو التخلف الحضاري والبهيمية والضياع والمآسي والعدوان وما الى ذلك.

اننا بحاجة الى علم يجعل حالات البطش والابتزاز وحالات امتهان الشعوب واللعب بمقدراتهم دكاء (ذليلة).

اننا بقدر ما تقدمنا في علوم الدنيا وصرنا نتحدى الجبال والهضاب والبحار والارض والفضاء، بحث لم يحل أمامنا سد ولا حاجز ولا حقول الغام ولا بقع زيت كبيرة بحاجة الى علوم نصير بها قادرين على تحدي نوازع الشر والعدوان وحالات الهيمنة والاستكبار ومشاريع الاحتلال والاستعمار بحيث تكون هذه العلوم نصيراً للشعوب المظلومة المضطهدة.

اننا بحاجة الى أن نُعطي للآخرين لا أن نحسب عليهم ونفكر كيف نسرقهم

هو أن هذا السد جاء كمثال لحفظ أولئك القوم في ذلك المكان وفي ذلك الزمان لأنَّ يأجوج ومأجوج ما كان لهم طريق لاستغلال هؤلاء ونهبهم الا من خلال تلك الفتحة الموجودة بين ذينك الجبلين اما حينما تعيش البشرية على سواحل البحار والمحيطات فلها أسلوب آخر في تحصينها من الأخطار التي تتهددها، وكذلك لو كانت تعيش في الارض المستوية في البرّ فلها أسلوب آخر وهذه الأساليب تمنع أهلها ما دام أهلها يواكبون سنة الله في استثمار الأسباب للوصول الى المسببات، والا فالجمود على هالة معينة معناه أن ترمي نفسك من باب قطار السنة الكونية المتحرك فهو لن ينتظرك ولن يمسك بأطراف ثيابك.

اذن علينا ان نكون في حالة من الحركة واليقظة المستمرة في متابعة التطور وفي تقصّي الاسباب الجديدة للحصول على نتائج جديدة فالخيار بأيدينا والاسباب كثيرة والاسرار أكثر وما علينا الا أن نتبع سبباً لكن بشرط ان لا يُحيط به الأعداء خُبراً.

* * *

عداوة مع السدود حتّى يجعلها دكّاء، لكن مثلاً كانت ربما لا يستطيع ان يُظهر ولا يستطيع ان ينقب فهي كذلك عندما كان الناس يطلبون المنعة والنجاة بصدق ويتمسكون بمنّ يُوقَرُ لهم ذلك حقّاً ويساهمون فيه، ولكن عندما يُلقَى الحبل على الغارب ويتخلّى الناس عن كرامتهم وحياتهم وأموالهم ويعلقون حفظها على الامانيّ أو يفهمون تحمّل الاضرار بها صبراً وبلاءً لا بُدّ منه ويسيرون في معالجه الاحداث على خلاف السير في سنة الله في ربط الاسباب بالمسببات عندئذ ترتفع الرحمة ويأتي عليها يأجوج ومأجوج من كل حذب ينسلون يمزقونها ويعملون فيها معاولهم فيظهرونها بعد ان كانت لم تظهر وينقبونها بعد ان كانت لم تنقب، وعندئذ تأتي عليها سنة الله في الموجودات فتكون دكّاء. لان الناس الذين من دونها قد تخلوا عنها وتدكدك حالهم ولم يروموا العز والامان والاستقرار الذي كانوا يرومونه وكان وعد ربي حقّاً إنها السنة الكونية الثابتة التي لا تتخلف ولا تتأخر ولا تتأثر بالرُقى والرؤى ولا يمنعها من الجريان سواء احرقَتْ لها البخور أو نقرت لها القدور. ويبقى شيء أخير ينبغي ان ننتبه له

(١) الكهف: ٨٢ - ٩٨.

(٢) يقرر العلامة النراقي(ره): «ان الكمال الحقيقي للانسان هو العلم الحقيقي وفضائل الاخلاق والحرية والقدرة وأما اعتقاد الانسان بأن الكمال الحقيقي في المال والجاه فذلك وهم وجهل لأنهما ينقطعان بالموت» انظر جامع السعادات ٢: ٣٦٩.

(٣) الميزان ١٣: ٣٤٧.

(٤) المرجع السابق :

(٥) جامع السعادات ٢: ٢١٩.

(٦) جامع السعادات ٢: ٢١٨.

(٧) المرجع السابق ٢: ٤١٧.

(٨) المرجع السابق ٢: ٢٢٠.

(٩) الاخلاق للسيد عبدالله شبر: ٢٧٨.

(١٠) يقول صاحب المحجة البيضاء(ره) في ج٧:

٣٨٢، مراتب التوحيد أربعة: الاولى قول لا

اله الا الله مع غفلة القلب عنها وهو توحيد

المنافقين والثانية يصدق بمعنى اللفظ قلبه

وهو اعتقاد وهو توحيد عموم المسلمين

والثالثة وهي مقام المقربين ان يرى اشياء

كثيرة ولكن يراها على كثرتها صادرة عن

الواحد القهار والرابعة: ان لا يرى الا

واحداً وهي مشاهدة الصديقين ويسميه

اهل المعرفة الغنا- في التوحيد

(١١) الكافي: ١٨٣.

(١٢) ان ورود كلمة الرب خمس مرات دون غيرها

من الفاظ الجلالة لعله - والله العالم -

للاشارة الى أن تلك المجتمعات كانت

مجتمعات مشركة تعبد اربابا اخرى غير

الله. وتأكيد ذي القرنين على كلمة «ربي»

لتعلم تلك المجتمعات بأن الذي يعذب يوم

القيامة والذي هو مصدر الرحمة والذي

وعده الحق والذي يمكن عباده هوربه وليس

اربابهم التي لا تنفع ولا تدفع الضر ولا

تعقل وليس لها شأن».

(١٣) جامع السعادات ١: ١٢٠.

(١٤) الميزان ١٣: ٣٦٣.

(١٥) جامع السعادات ١: ١١٥.

(١٦) ن.م. ١: ١٢٢.

(١٧) البحار ٧٣: ٢٧١.

(١٨) جامع السعادات ١: ١٠٥.

(١٩) ن.م.

(٢٠) ن.م. ١: ١١١.

(٢١) ن.م.

(٢٢) ن.م. ٢: ١٦٩.

في العدد القادم

التفسير: نشأته وتطوره	- الشيخ محمدهادي معرفة
نظرة في تفسير البرهان	- السيد محيي الدين المشعل
فهم العنرة لمعارف القرآن: حقائق ومميزات	- الشيخ جعفر الهادي
في رحاب سورة الفاتحة	- الشيخ سامي الخفاجي
عالم المخطوطات [تعريف ببعض المخطوطات النفيسة الموجودة في مكتبة دار القرآن الكريم]	- الدكتور محمد ناصري
القرآن وأسرار الكون	- الاستاذ أحمد القاضي
خمسة نماذج متقابلة في القرآن	- الشيخ علي الكوراني
حول مصطلح الامام	

في أفعال الحج و شئ من أحكامه

السيد حسين الطباطبائي اليزدي

إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن أتى
واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون،
(البقرة: ٢٠٣).

المفردات

قضيتم: أصل القضاء فصل الأمر على
أحكام، ويفصل بالفرغ منه كقضاء
المناسك، وقد يفصل بأن يعمل على تمامه؛
كقوله تعالى في سورة فصلت: «فَقَضَاهُنَّ
سَبْعَ سَمَوَاتٍ» (الاية: ١٢) وقد يفصل
بالحكم كقضاء القاضي.

مناسك: جمع المنسك، اما اسم مكان
والمراد الاقعال الواقعة هناك، من قبيل

٤٢- قوله تعالى: «فَإِذَا قُضِيَتُمْ

مَنَاسِكَكُمْ فَادْكُرُوا اللَّهَ

كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمَنْ النَّاسُ
مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي
الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ» (البقرة: ٢٠٠).

٤٣- قوله تعالى: «وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ
حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ» (البقرة: ٢٠١).

٤٤- قوله تعالى: «أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ

مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ
الْحِسَابِ» (البقرة: ٢٠٢).

٤٥- قوله تعالى: «وَادْكُرُوا اللَّهَ فِي

أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا

والاطراء لحاسنهم، وكان في المواسم لهم
مجامع يفاخرون فيها بأبائهم ويذكرون
أنسابهم وأفعالهم، فالعنى العام في الآية:
ان لا تغفلوا عن ذكر الله بعد اداء المناسك؛
واولى ما يحتج عليهم في ذلك هو انهم لا
يغفلون عن ذكر آبائهم؛ اذن فكيف يغفلون
عن ذكر الله تعالى بما هو امله، وهو الاله
العظيم وله المجد والجلال وهو خالقهم، وكل
نعمة عليهم حتى التي من آبائهم هي منه
جلّت الاوه؛ فعلى هذا ينبغي أن يكون
ذكرهم لله أشد من ذكر الآباء، بنحو يناسب
جلاله ونعماءه.

وجاء في التفسير في الروايات ببيان
بعض المصايدق العادية في ذكرهم لأبائهم.
ففي صحيحة الكافي عن منصور بن حازم
عن الصادق (ع): كانوا اذا أقاموا بمنى بعد
النحر تفاخروا، فقال الرجل منهم: كان ابي
يفعل كذا وكذا؛ فقال عزوجل: «فاذا أفضتم
من عرفات فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو
أشد ذكراً... الحديث (١)»

وفي رواية زرارة عن ابي جعفر (ع)
قال: سألته عن قوله: «واذكروا الله...» الآية
قال: ان اهل الجاهلية كان من قولهم: كلا
وابيك؛ فأمرؤا ان يقولوا: لا والله بلى

تسمية الحال باسم المحل، أو على حذف
مضاف، أي عبادات مناسككم؛ واما مصدر
بالمعنى الصدري أو بمعنى المفعول وانما
جمع لانه يشتمل على أفعال مختلفة.

الخلق: النصيب من الخير.

قنا: في أصله من وقى يقي وقاية
ووقاء، ومعناه الحجز بين الشيئين، والوقاء
الحاجز الذي يسلم به من الضرر.

النصيب: الحظ اعم من الخير والشر،
وجمعه انصباء وانصبه.

معدودات: تستعمل في اللغة للشئ
القليل.

المحشر: جمع القوم من كل ناحية الى
مكان، والمحشر المكان الذي يحشرون فيه.

التفسير

قوله تعالى: «فاذا قضيت مناسككم»
أي أتيتم بها وفرغتم من عبادتكم التي
أمرتم بها، وهي العبادات الحجية والمناسك
هناك أعمال الحج، لانها يُنسك بها لله
تعالى.

«واذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد
ذكراً» كان من عادة العرب في الجاهلية ان
لا يغيب أبائهم عن ذكرهم بالافتخار بهم

فيه، كما انه لا يخاف ما توعد الله به
المجرمين فيها فيلجأ اليه تعالى بان يقيه
شره، فحرمان هذا الفريق من خلاق الآخرة
اثر كسبه وسوء اختياره وتفضيله حظوظ
الدنيا الفانية على سعادة الآخرة الباقية. هذا
هو القسم الاول، واما القسم الثاني فاشار
اليهم بقوله:

«ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار»
أي ومنهم يطلب خير الدنيا والآخرة جميعاً،
لا حظوظ الدنيا وحدها كيفما كانت كالفرقة
الاولى.

واختلف المفسرون في معنى الحسنة؛
فعن انس وقتادة: نعيم الدنيا ونعيم الآخرة.
وروي عن ابي عبد الله (ع): انها سعة
في الرزق والمعاش وحسن الخلق في الدنيا،
ورضوان الله والجنة في الآخرة. (٥)
وقيل: العلم والعبادة في الدنيا، والجنة
في الآخرة؛ عن الحسن وقتادة.
وقيل: هي المال في الدنيا وفي الآخرة
الجنة؛ عن ابن زيد والسدي.
وقيل: هي المرأة الصالحة في الدنيا،
وفي الآخرة الجنة؛ عن علي (ع).
وروي عن النبي (ص) انه قال: من

وفي تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣)
عن ابن عباس قال: كان اهل الجاهلية
يقفون في الموسم ويقول الرجل: كان أبي
يطعم ويحمل الحملات ويحمل الديات، ليس
لهم ذكر غير فعال آبائهم، فانزل
الله: «فاذكروا الله...» الآية.

وفي تفسير الطبري (٢) عمن
مجاهد: «فاذا قضيت مناسككم فاذكروا
الله...» الآية، قال: تفاخرت العرب بينها
بفعل آبائها يوم النحر حين فرغوا، فأمروا
بذكر الله مكان ذلك.

وبعد ما بين سبحانه وتعالى ان الذكر
يجب ان يكون لله وهو امله، اشار بان الذين
يذكرون ويدعون على قسمين بقوله: «فمن
الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وماله في
الآخرة من خلاق» وقد اعرض عن الآخرة
ونسيتها، وصار كل همه الدنيا، ولا يبالي
أكانت شهواته وحظوظه حسنة ام سيئة،
فهو يطلب الدنيا من كل باب، ويسلك اليها
كل طريق من دون التفات الى النافع
والضار، فباستيلاء حب الدنيا عليه لم يكن
للاخرة وما اعده الله للمتقين من الرضوان
موضع في نفسه حتى يرجوه ويدعو الله

أُوتِي قلباً شاكراً، ولساناً ذاكراً وزوجة
مؤمنة تعينه على امر دنياه واخراه فقد أُتِي
في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة ووقي
عذاب النار؛ كما في مجمع البيان (٤).

وقد سبق الى الذهن انه لم يذكر
سبحانه في التقسيم من لا يطلب الا حسنة
الآخرة.

فالجواب عنه: ان التقسيم لبيان ما
عليه الانسان في الواقع ونفس الامر بحسب
داعي الجبلة وتأثير التربية وهدى الدين، ولا
يكاد يوجد في الناس من لا تتوجه نفسه
الى حسن الحال في الدنيا مهما يكن غالباً
عليه العمل للآخرة، لان الانسان محتاج
بالذات في الدنيا، وانه يحس بالجوع والبرد
والتعب والمرض، وهذا الاحتياج والاحساس
يحملة ولو كرها واجباراً على التماس رفع
الحاجة وتخفيف ألم ذلك الاحساس،
والشرع الاقدس يكلفه ذلك بما يقدر عليه
من اسبابه، ومنها الدعاء والالتماس من الله
تعالى شأنه، وعلاوة على ذلك قد جعل الله
عليه حقوقاً لبدنه واهله وولده واخوانه
وامته، فلا يتحقق بعضها الا بالطلب من الله
عزوجل؛ هذا والله العالم.

قوله تعالى: «اولئك لهم نصيب مما

كسبوا والله سريع الحساب» اشارة الى
الفريق الثاني، وهم الذين يطلبون سعادة
الدارين والحسنة في المنزلتين، لان حكم
الفريق الاول الذي يطلب الدنيا وحدها قد
علم من قوله تعالى: «وماله في الآخرة من
خلاق». فيكون المعنى: لهم نصيب من جنس
ما كسبوا من الاعمال الحسنة وهو الثواب
الذي هو المنافع الحسنة، ونعطيهم على
حسب ما كسبوا، وبحسب مصالحهم في
الدنيا واستحقاقهم في الآخرة.

وقيل: اشارة الى القسمين؛ فيكون
المعنى: وان لكل فريق نصيباً من جنس ما
كسبوا.

وبعد ما بين نصيبهم، وصف نفسه
سبحانه وتعالى بسرعة حساب الخلائق
على كثرة عددهم وكثرة اعمالهم ليدل على
كمال قدرته ووجوب الحذر منه. وذكر
لمعنى قوله: «سريع الحساب» وجوه، منها ان
معناه: سريع المجازاة للعباد على اعمالهم
وقيل: يحاسب جميع الخلق في قدر لحظة،
ويوشك ان يقيم القيامة فيحاسبهم، فبادروا
اكثر الذكر وطلب الآخرة.

وروي: انه يحاسب الخلق في قدر
حلب شاة. وروي في مقدار فواق ناقة.

وروي: في مقدار لمح البصر. ومنها-انه سبحانه وتعالى سريع لدعاء هؤلاء والاجابة لهم من غير احتباس فيه وبحث عن المقدار الذي يستحقه كل داع كما يحتبس المخلوقون للاحصاء والاحتساب.

عن ابن عباس انه قال: يريد انه لا حساب على هؤلاء انما يعطون كتبهم بايمانهم فيقال لهم هذه سيناتكم قد تجاوزت بها عنكم وهذه حسناتكم قد ضعتها لكم. (٧)

قوله تعالى: «واذكروا الله في ايام معدودات» وهي ايام التشريق الثلاثة من حادي عشر ذي الحجة الى الثالث عشر، والذكر المأمور به هنا هو اما التكبير فيها عقيب خمس عشرة صلاة اذا كان بمنى، ومن كان بغير منى يكبر عقيب عشر صلوات واولها صلاة الظهر؛ واما المراد به مطلق الدعاء، كما سيأتي في بيان حكم الاية: «فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى» أي من تعجل في سفره وارتحاله بعد اقامته يومين بمنى، ونفر في النفر الاول وهو الثاني من ايام التشريق بعد الزوال الى غروب الشمس جاز له، واما اذا غربت الشمس فلا يجوز له

ان ينفر، ويجب عليه البيت وينفر يوم الثالث عشر في أي وقت شاء بعد الرمي. وفي الايام الرحمن في قوله تعالى: «فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه» قال: لهذه الجملة ظاهر لا حاجة الى بيانه لان في رواية الكافي عن اسماعيل بن نحيح رداً عليه، ولأن الاحاديث عن الفريقين جاءت على خلافه، وهو ان المراد غفرت ذنوبه؛ منها صحيحة الحلبي في قوله تعالى: «الحج اشهر معلومات» وصحيحة عبد الأعلى؛ ورواية ابن عيينة، ورواية ابن نحيح، ورواية العياشي عن معاوية بن عمار وعن ابي بصير عن الصادق (ع)، ورواه في الدر المنثور عن علي امير المؤمنين (ع) وابن مسعود وابن عمر وابن عباس في احدي الروايتين؛ فيكون حاصل المراد من الاية الكريمة: فمن اتم حجه بالتعجل والتأخر غفرت ذنوبه فانه لا اثر لخصوص عنوان التعجل والتأخر في غفران الذنوب.

ثم سبحانه وتعالى جعل التخخير في التعجيل والتأخير مشروطاً بالتقوى، حيث قال: «لن اتقى» وهو النساء والصيد كما هو المشهور بين الامامية.

وقيل: ان الحج يقع مبروراً مكفراً

للسيئات اذا اتقى ما نهى الله عنه.

«واتقوا الله واعلموا انكم اليه

تحشرون» مقتضى سوق الآية هو انه لا تتكلوا على غفران ما مضى من ذنوبكم بسبب الحج، بل اتقوا الله في ما بقي من اعماركم وتحققوا وليكن على علمكم وذكركم دائما انكم الى الله لا محالة تحشرون فيحاسبكم على اعمالكم ويجازيكم، فاستعدوا لذلك بالتقوى، وتزودوا منها فانها خير الزاد.

في تفسير البرهان: عن سلام بن المستنير عن ابي جعفر (ع): في قوله: «فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى» منهم الصيد واتقى الرفث والفسوق والجدال وما حرم الله عليه في إحرامه. (٨)

وفيه ايضاً عن حماد، عنه: في قوله: «لمن اتقى» الصيد فان ابتلي بشئ من الصيد ففداه فليس له ان ينفر في يومين. (٩)

الحكم

وفيه مسائل:

المسألة-١: في قوله تعالى: «فاذا

قضيتم مناسككم فاذكروا الله...» الآية

اختلف الفقهاء في هذا الذكر على قولين: احدهما- ان المراد منه التكبير المختص بأيام منى في أيام التشريق، لانه الذكر المرغب فيه، كما يظهر من صحيحة منصور بن حازم المتقدم شطر منها، من قوله: فقال عزوجل: «فاذا افضتكم من عرفات فاذكروا الله كذكركم ابائكم أو اشد ذكراً، قال والتكبير: الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله، والله اكبر، الله اكبر، والله الحمد، الله اكبر، على ما هدانا، الله اكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام.

وقد يخطر بالبال: ان الآية ليست هكذا فكيف يحسن الاستدلال بها. فالجواب عنه: الظاهر انه (ع) طوى الوسط فكأنه قال: «فاذا افضتكم من عرفات، الى قوله: «فاذكروا الله كذكركم...» الآية وهو كثيراً ما يقع في نقل الكلام وذكر الآيتين في الحديث للايماء الى انه سبحانه وتعالى كرر الامر بالذكر هنا مبالغة في الرد على من كان يتشاغل بالمفاخرة في تلك الايام الشريفة والاماكن المقدسة، كما تقدم في بيان تفسير الآية.

والثاني- ان يراد بالذكر مطلق الدعاء والثناء على الله تعالى شأنه، فانه مرغوب اليه في تلك الاماكن المقدسة، وحمله على

ما يشتمل التكبير وغيره من الأذكار والادعية لا يبعد بل هو الأقرب؛ كما في قلائد الدرر. والله العالم.

المسألة-٢: في قوله تعالى: «مناسككم» قد ذكرنا أن المناسك جمع منسك، والمراد منه ههنا جميع ما أمر الله تعالى به الناس في الحج من الأعمال والأذكار والعبادات، وقد تقدم أن الحج على ثلاثة أقسام التمتع والأفراد والقرآن، وذكرنا الفارق بينهم (١٠).

ولما كان حج التمتع هو فرض النائي عندنا ومحل ابتلاء أكثر المسلمين لا بأس بالإشارة إلى أعماله من ابتدائه إلى نهايته على سبيل الإجمال، حتى يسهل الوقوف على آيات الحج.

أما العمرة فواجباته خمس:

الاول: الإحرام، وله واجبات وتروك، أما الواجبات فهي: النية والتلبيات الأربع ولبس ثوبي الإحرام للرجال إجماعاً، وللنساء على بعض الأقوال.

وأما تروكه: فهي خمسة وعشرون تركاً، المذكور تفصيلها في كتب مناسك الحج، يأتي بيانها إن شاء تعالى.

الثاني والثالث- من واجبات العمرة،

طواف العمرة وهي سبعة أشواط حول البيت، والصلاة ركعتين لها في مقام إبراهيم(ع).

الرابع- من واجباتها السعي بين الصفا والمروة سبع مرات.

الخامس- الحلق أو التقصير، بمعنى أن يقص شيئاً من شعره أو من أظفاره.

وعند الفراغ من ذلك يحل له جميع ما حرم عليه بسبب الإحرام، إلا الصيد ما دام في الحرم، وبما ذكر تتم عمرة التمتع.

ولما فرغ من العمرة وجب عليه الإحرام للحج من مكة قبل ظهر اليوم التاسع، ويجوز من اليوم الثامن.

ثم يفيض إلى المزدلفة وهي المشعر الحرام، على بعد ستة أميال من مكة تقريباً، فيقف بها من أول طلوع فجر يوم النحر وهو يوم العيد إلى طلوع الشمس.

ثم يذهب إلى منى وهي اسم موضع قريب من مكة المشرفة وفيها أعمال ثلاث في يوم النحر.

الاول- رمي جمرة العقبة. **الثاني-** الذبح أو نحر الهدى. **الثالث-** الحلق للضرورة، وتقليم الظفر أو أخذ شيء من الشعر، أو الحلق، لغير الضرورة على سبيل

الذكر والدعاء في تلك الاماكن المشرفة،
وانه تعالى شأنه يجيب دعوة كل داع، ولو
لم يكن مستحقاً واهلاً أن ينظر اليه لتمرده
عن اوامر المولى وعدم انتهائه عن نواهيه،
فمع ذلك يجيبه ويعطيه ما سألته لدنياه، وان
كان غير مؤمن وليس له في الآخرة من
نصيب.

كما يظهر من الروايات الصادرة من
اهل بيت العصمة سلام الله عليهم اجمعين.
كمرسلة الصدوق «قده» (١١) عن ابي
جعفر (ع) قال: ما يقف احد على تلك الجبال
براً ولا فاجر الا استجاب الله له، فاما البر
فيستجاب له في آخرته ودنياه، واما الفاجر
فيستجاب له في دنياه.

وما في الكافي (١٢) باسناده عن سفيان
بن عيينه عن ابي عبد الله (ع) قال: سئل
رجل ابي بعد منصرفه من الموقف؛ فقال:
اترى يخيب الله هذا الخلق كله؛ فقال ابي:
ما وقف بهذا الموقف احد الا غفر الله له
مؤمناً كان أو كافراً، الا انهم في مغفرتهم
على ثلاث منازل مؤمن غفر الله له ما تقدم
من ذنبه وما تأخر واعتقه من النار؛ وذلك
قوله عزوجل: «رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً
وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ»

ثم يرجع الى مكة ويطوف طواف
الزيارة ويصلي ركعتي الطواف؛ ثم يسعى
بين الصفا والمروة حسب ما تقدم؛ ثم يطوف
طواف النساء؛ رجلاً كان أو امرأة أو طفلاً،
ويصلي ركعتي الطواف.

ثم يعود الى منى، ويجب المبيت فيها
ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث
عشر، في صورة عدم النفر في اليوم الثاني
من ايام التشريق.

وفي اليوم الحادي عشر والثاني، يجب
عليه رمي الجمرات الثلاث كل جمرة في كل
يوم بسبع حصيات، وكذا اليوم الثالث عشر
اذا كان قد بات ليلتها؛ هذا تمام اعمال الحج
والعمرة للمتمتع بها؛ وبعد الفراغ من هذه
الاعمال تفرغ ذمته من حجة الاسلام التي
اشتغلت ذمته بها.

المسألة ٢- في قوله تعالى: «فَمَنْ
النَّاسُ مِنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا...» الآية. اشار
سبحانه وتعالى على انقسام الطالبين في
تلك الاماكن المقدسة الى قسمين؛ كما تقدم
في تفسير الآية.

وفيه دلالة ايضاً على انه سبحانه
وتعالى اراد ان يحث ويحرض الناس على

اولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب» ومنهم من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وقيل له: احسن فيما بقي من عمرك، وذلك قوله عزوجل: «فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه» الى ان قال:- «وكافر وقف هذا الموقف يريد زينة الحياة الدنيا غفر الله له ما تقدم من ذنبه ان تاب من الشرك فيما بقي من عمره، وان لم يتب وافاه اجره ولم يحرمه اجر هذا الموقف وذلك قوله عزوجل: «من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون» اولئك الذين ليس لهم في الآخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون»- هود: ١٥-١٦.

المسألة-٤: في قوله تعالى: «واذكروا الله في أيام معدودات»، الظاهر انه لا خلاف ان المعدودات هي أيام التشريق الثلاثة، والذكر هو التكبير فيها، كما تقدم. ويدل عليه مضافاً الى صحيحة ابن حازم المتقدمة في بيان تفسير الآية، صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبد الله (ع) عن قول الله عزوجل: «واذكروا الله في أيام معدودات» قال: التكبير في أيام

التشريق، صلاة الظهر من يوم النحر الى صلاة الفجر من اليوم الثالث، وفي الامصار عشر صلوات، فاذا نحر الناس النحر الاول امسك اهل الامصار، ومن اقام بمنى فصلى بها الظهر والعصر فليكبّر.

ونحوها ما عن التهذيب صحيحة حماد بن عيسى، وغيرها، كما في الوسائل (١٣) واخرج السيوطي في تفسير الدر المنثور (١٢) عن علي (ع) قال: الايام المعدودات ثلاثة أيام يوم الاضحى ويومان بعده اذبح في ايها شئت وافضلها أولها.

وفيه ايضاً- اخرج الطبراني عن عبد الله بن الزبير: «واذكروا الله في أيام معدودات» قال: هي أيام التشريق يذكر الله فيهن بتسبيح وتهليل وتكبير وتحميد.

وفي تفسير الطبري (١٥) عن مجاهد وعن ابن عباس: ايام معدودات هي أيام التشريق.

الى غير ذلك من الروايات الصادرة من الطريقين الخاصة والعامة.

وصورة التكبير المتفق عليها بين المسلمين، كما ذكر في التبيان: الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر والله الحمد. وزاد اصحابنا تبعاً للروايات عن ائمتهم أهل

التشريق: (١٩)

ومضافاً الى ذلك معارضته لصحيفة
علي بن جعفر عن اخيه (ع) المتقدمة، ومن ثم
ذهب الاكثر الى الاستحباب وحملوا الامر
في الاية والرواية على ذلك. هذا والله
العالم.

ثم لا يخفى ان اول وقته عند
الاصحاب بعد صلاة الظهر من يوم النحر
الى صلاة الفجر من اليوم الثالث هذا اذا
كان بمنى، واما في الامصار عشرة
صلوات، ويدل عليه ما رواه الشيخ «قده» (٢٠)
عن الحسن عن محمد بن مسلم؛ قال: سألت
أبا عبد الله (ع) عن قول الله
عز وجل: «واذكروا الله في أيام معدودات»،
قال: التكبير أيام التشريق صلاة الظهرين
يوم النحر الى صلاة الفجر من اليوم الثالث
وفي الامصار عشرة صلوات. هذا ما ذهب
اليه اصحابنا الامامية في وقت التكبير.

واما الجمهور فقد اختلفوا بينهم في
طرفي مدة التكبير الى خمسة اقوال:

الاول - ان يكبر من صلاة الظهر من
يوم النحر الى بعد صلاة الفجر من آخر أيام
التشريق؛ وبه قال مالك والشافعي في أحد
اقواله، فيكون التكبير على هذا القول في

البيت عليهم السلام، كما تقدم في صحيفة
ابن حازم: الله اكبر على ما هدانا الله
اكبر على ما زرقنا من بهيمة الانعام.
وبزيادة «والحمد لله على ما أولانا» في
صحيفة بن عمار (١٦) وهو مستحب عندنا
على المشهور لصحيفة علي بن جعفر (ع) عن
أخيه موسى الكاظم (ع) قال سألته عن
التكبير أيام التشريق أوجب هو أم لا
قال (ع): يستحب فان نسي فليس عليه
شيء. (١٧)

فالامر في الاية الشريفة تحمل على
الندب عند المشهور.

نعم ينسب الى ظاهر ابن جنيد
والمرتضى القول بوجوبه، ويدل عليه ما رواه
عمار الساباطي في الموثق عن ابي عبد
الله (ع)؛ قال: سألته عن التكبير فقال: واجب
في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة أيام
التشريق. (١٨)

وظاهرها متروك العمل به عند
الاصحاب لتضمنها وجوبه بعد كل نافلة ولا
قائل به منهم، بل يظهر خلافه مما رواه
الشيخ «قده» في الصحيح عن داود بن فرقد
قال: قال ابو عبد الله (ع) التكبير في كل
فريضة وليس في النافلة تكبير أيام

خمس عشرة صلاة، كما هو مذهب الامامية.

الثاني - ان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر الى عصر آخر أيام التشريق؛ ونسب هذا القول الى زيد بن ثابت.

الثالث - ان يكبر من صلاة المغرب ليلة النحر الى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق، وعلى هذا القول تكون التكبيرات بعد ثمانى عشرة صلاة؛ وبه قال الشافعي في أحد أقواله.

الرابع - ان يبدأ بها من صلاة الفجر يوم عرفة وينقطع بعد صلاة العصر في يوم النحر؛ فتكون التكبيرات بعد ثمان صلاة؛ وهو قول ابي حنيفة والشافعي في أحد أقواله.

الخامس - ان يبدأ بها من صلاة الفجر يوم عرفة وينقطع بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق فتكون التكبيرات بعد ثلاث وعشرين صلاة؛ ونسبوا هذا القول الى أكابر الصحابة؛ كعلي بن ابي طالب (ع) وعمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عباس، ومن الفقهاء قول الثوري وابي يوسف ومحمد واحمد واسحاق والمزني وابن شريح.

ولا يخفى ان الاقوال والوجوه المذكورة عن الجمهور مأخوذة من تفسير فخر الدين الرازي (٢١) واحكام القرآن لابن العربي (٢٢) اقول: ولا يخفى ان ماذهب اليها اصحابنا الامامية، ومالك والشافعي في أحد أقواله من الجمهور، هو الموافق لظاهر الكتاب والسنة، لان الامر الموجود في الآية بهذه التكبيرات انما ورد في الحاج بعد افاضتهم الى منى، بتقريب ان هذه التكبيرات مضافة الى الايام المعدودات، وهي أيام التشريق التي يجب فيها البقاء بمنى، واول صلاة يصليها الحاج بمنى هي صلاة الظهر من يوم النحر، وآخر صلاة يصليها بمنى صلاة الفجر من اليوم الثالث عشر آخر أيام التشريق. فعلى هذا يظهر ان هذا القول هو المستفاد من الكتاب، ويؤيده الروايات الصحيحة الصريحة الصادرة عن اهل العصمة والطهارة، وغيرهم كما تقدم.

واما ما نسب الى ابي حنيفة: من ان يكبر من يوم عرفة، ويقطع العصر من يوم النحر، مخالف لظاهر القرآن لان الله تعالى يقول: «في أيام معدودات» واكلها ثلاثة أيام، وهو يقول: يكبر في يومين، وهذا خروج عن الظاهر، من دون دليل ظاهر، مضافاً الى ما

تقدم من الروايات في تفسيره المعدودات،
بأيام التشريق.

المسألة-٥: «في قوله تعالى: «فمن
تعجل في يومين فلا إثم عليه... الآية. أي
تعجل في سفره وارتحاله بعد اقامته بها
يومين، وفيه دلالة واضحة بوجوب المبيت
بمنى ليلتين، وهما ليلة الحادي عشر والثاني
عشر، لانه يستلزم ثبوت الاثم للتعجيل قبل
ذلك، بمفهومه وقيل: ويدل ايضاً على
وجوب الكون بمنى قوله تعالى: «واذكروا
الله في أيام معدودات» بتقريب ان لازم
الامر بالذكر فيها الكون بها.

وفيه تأمل: أولاً- انه قد سبق ان الامر
بالذكر ليس امراً وجوبياً عندنا، بل هو على
سبيل الندب والاستحباب، كما تقدم الكلام
فيه.

وثانياً- على فرض ان يكون الامر
بالذكر واجباً كما زعمه البعض، لا يستلزم
ان يكون الكون ايضاً واجباً، لانه لا ينافي
ان يكون الكون مستحباً ولكن اذا عمل بهذا
الاستحباب يجب عليه الذكر، كما في
الاعتكاف فالامر به امر ندبي استحبابي
ولكن اذا اعتكف يومين يجب عليه في اليوم
الثالث.

هذا بالنسبة الى استفادة الوجوب من
هذه الآية، واما وجوب المبيت بمنى في أيام
التشريق مضافاً الى الآية السابقة
والاجماع المقولة كما سيأتي، النصوص
التي ان لم تكن متواترة فهي مقطوعة
المضمون منها- ما رواه الشيخ «قده» في
الاستبصار (٢٣)- باسناده عن علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر (ع): عن رجل
بات بمكة في ليالي منى حتى اصبح قال:
ان كان أتاها نهراً فبات فيها حتى اصبح
فعليه دم يهرقه.

وفيه ايضاً- باسناده: عن معاوية بن
عمار عن أبي عبد الله (ع) قال: لا تبت أيام
التشريق الا بمنى فإن بت في غيرها فعليك
دم... الحديث.

الى غير ذلك من النصوص عن طريق
اهل العصمة عليهم السلام، واما عن طريق
غيرهم من الجمهور، ما رواه مسلم في
صحيحه (٢٢) باسناده عن ابن عمر: ان
العباس بن عبد المطلب استأذن رسول
الله (ص) ان يبيت بمكة ليلي منى من أجل
السقاية فاذن له.

اقول: يظهر من هذا الحديث ان وجوب
المبيت بمنى كان من شعائر الحج ومن

المسلمات عند المسلمين ولاجله استأذن العباس ليبيت بمكة ليالي منى من اجل سقايته.

وفي تفسير القرطبي(٢٥) عن موطأ بن مالك عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمر: لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة.

هذا وقد نقل الاجماع على وجوب المبيت من الطريقين. قال صاحب الجواهر«قده»: بلا خلاف اجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه.

وفي تفسير القرطبي(٢٦): ولا يجوز البيوتة بمكة وغيرها من منى ليالي التشريق، فان ذلك غير جائز عند الجميع الا للرعاء ولن ولي السقاية من آل عباس، وقال ايضاً: واجمع الفقهاء على ان المبيت للحاج غير الذي رخص لهم ليالي منى بمعنى من شعائر الحج ونسكه.

هذا يظهر من كتاب الفقه على المذاهب(٢٧): وجوب المبيت بمعنى ليالي ايام النحر عند الجمهور الا عند ابي حنيفة فانه مستو عنده.

هذا ما يدل على وجوب المبيت بمعنى، ولا بأس ببيان ما يجب على الحاج من

المناسك فيه على سبيل الاجمال فعلم ان مناسك منى يوم النحر بعد العود من مكة وأداء مناسكه هناك من طواف الزيارة والسعي وطواف النساء، ثلاثة أمور:

الاول- رمي جمرة العقبة، فانها واجبة على الاشهر والاضهر؛ كما في الحدائق. وعن العلامة في المنتهى والتذكرة: لا نعلم فيه خلافاً.

وقد نسب الى الشيخ والقاضي، وظاهر المفيد وابن جنيد القول باستحباب الرمي.

وعن ابن ادريس في السرائر: وهل رمي الجمار واجب أو مسنون، لا خلاف بين اصحابنا في كونه واجباً، ولا اظن احداً من المسلمين يخالفه فيه، وقد يشتبه على بعض اصحابنا ويعتقد انه مسنون غير واجب، لما يجده من كلام بعض المصنفين، وعبارة موهمة اوردها في كتبه، ويقلد المسطور بغير فكر ولا نظر، وهذا غاية الخطأ وضد الصواب، فان شيخنا«ره» قال في الجمل: والرمي مسنون؛ فظن من يقف على هذه العبارة أنه مندوب، وانما اراد الشيخ بقوله مسنون، ان فرضه عرف من جهة السنة لان القرآن لا يدل على ذلك.

هذا والاخبار الدالة على وجوبه كثيرة

صريحة.

كقول الصادق (ع) في صحيحة معاوية بن عمار أو حسنته: ثم أنت الجمرة القصوى التي عند القصبة فارمها من قبل وجهها... الحديث (٢٨).

وعن معاوية بن عمار- ايضاً قال: سألت ابا عبد الله (ع) ماتقول في امرأة جهلت ان ترمي الجمار حتى نفرت الى مكة؛ قال: فلترجع ولترم الجمار كما كانت ترمي والرجل كذلك (٢٩).

وعن عبد الله بن جبلة عن أبي عبد الله (ع)؛ قال: انه من ترك رمي الجمار متعمداً لم تحل له النساء وعليه الحج من قابل (٣٠).

الى غير ذلك من الاخبار الدالة على وجوبه.

وأما ما يجب فيه، أمور وهي:

النية والعدد وهو سبع حصيات. وعليه اتفاق الخاصة والعامة. وإيصالها بما يسمى رمياً، وإصابة الجمرة بها بفعله؛ وهو مما لا خلاف فيه بين كافة العلماء.

وأن يرميها متفرقة متلاحقة، فلو رمى بها دفعة لم يجزه، لان المروي من فعل

النبي (ص) والأئمة (ع) انما هو الاول وهي عبادة مبنية على التوقيف فلا يجزي ما عدا ذلك؛ وبذلك صرح جملة من الاصحاب «رض»، كما في الحدائق.

الثاني- من مناسك منى يوم النحر الذبح، ويجب ان يقع بعد الرمي مرتباً، وهو الهدي على المتمتع خاصة في الفرض والتفل، وفيه واجبات قد تقدم الكلام فيه في المسألة الخامسة من الآية-١٩٦- فراجع.

الثالث- من مناسك منى يوم النحر بعد الذبح، الحلق أو التقصير، والحلق افضل، والقول بوجوب احدهما هو المشهور بين الاصحاب «رض»، كما في الحدائق.

وفي الجواهر: المعروف بين الاصحاب وجوب النسك المزبور، بل عن المنتهى: انه مذهب علمائنا اجمع.

ويدل على وجوبه اخبار كثيرة. كصحيحة الحلبي؛ قال: سألت ابا عبد الله (ع) عن رجل نسي ان يقصر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى؛ قال: يرجع الى منى حتى يلقي شعره بها حلقاً كان أو تقصيراً (٣١).

وعن ابي بصير قال: سألت عن رجل

جهل ان يقصر من رأسه أو يحلق حتى ارتحل من منى؛ قال: فليرجع الى منى حتى يحلق بها شعره أو يقصر، وعلى الصرورة ان يحلق (٣٢)

وعن جماعة: يجب الحلق على الصرورة والمبلد، وهو من اخذ عسلاً وصمغاً وجعله في رأسه لنلا يقل.

ونسب هذا القول الى جماعة من اكابر العلماء، كالفيدي والشيخ وابن حمزة وابن جنيد وابن ابني عقيل وغيرهم، وكذا يظهر من صاحب الخدائق «قده»، واليه مال سيدنا الجد «قده» في حاشيته على التبصرة. ويدل عليه روايات منها - صحيحة معاوية بن عمار عن ابني عبد الله (ع)؛ قال: ينبغي للصرورة ان يحلق، وان كان قد حج فان شاء قصر وان شاء حلق، قال: واذا لبس شعره أو عقصه فان عليه الحلق وليس له التقصير. (٣٣)

وصحيحة ابني سعيد عن ابني عبد الله (ع)؛ قال: يجب الحلق على ثلاثة نفر، رجل لبس، ورجل حج بدواً ولم يحج قبلها، ورجل عقص (٣٤) رأسه. (٣٥)

الى غير ذلك من الاخبار الصريحة بذلك.

هذا بالنسبة الى الرجال، واما النساء فالواجب في حقهن هو التقصير خاصة بما يحصل المسمى اتفاقاً؛ كما في الخدائق.

وعن العلامة «قده» في المختلف: حكاية الاجماع على تحريم الحلق عليهن.

ويدل عليه صحيحة سعيد الاعرج في حديث انه سأل ابا عبد الله (ع) عن النساء؛ فقال: ان لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من اضفارهن. (٣٦)

وعن الحلبي عن ابني عبد الله (ع) قال: ليس على النساء حلق ويجزيهن التقصير. (٣٧)

وعن الشيخ «قده» في التبيان والطبرسي «قده» في مجمع البيان القول: بعدم وجوب الحلق والتقصير وفي الخدائق: نقل في المختلف عن الشيخ في التبيان انه قال: الحلق والتقصير مندوب غير واجب، وكذا ايام منى ورمي الجمار. ثم قال: المشهور ان ذلك كله واجب؛ لنا انه (ع) فعل ذلك والاخبار ناطقة بالامر بايجاب هذه الاشياء وايجاب الكفارة على تاركها.

وفي الجواهر بعد نقل هذا القول عن الشيخ والطبرسي قال: فلا ريب في ضعفه للتأسي وما تسمعه من التصوص الموجبة

للحلق على اللبد أو الصرورة، المجيزة
لغيرهما بينهما، والامر بهما اذا نسي حتى
نفر او اتى مكة، وبالكفارة اذا طاف قبلهما،
والمعلقة الاحلال عليهما، ولا خلاف محقق
اجده في وجوب فعل احدهما بمعنى قبل
المضي للطواف.

اقول: وقد احتمل البعض انه يمكن
حمل كلام الشيخ والطبرسي هنا على كلام
الشيخ في الرمي حيث حملوا كلامه هناك
بان يكون المراد منه ان وجوب الرمي ثبت
بالسنة لا بالكتاب، كما تقدم من ابن ادريس
على حمل كلام الشيخ على ذلك في الرمي،
وانت خبير ان هذا الحمل هنا ضعيف، بل لا
يمكن حمل كلامهما على ذلك، لان في
الرمي كان عبارة الشيخ: مستوثاً؛ فيمكن
حملة على ذلك، ولكن هنا كلامهما صريح
بعدم الوجوب وانه مندوب، فحينئذ كيف
يمكن حملة على ذلك. هذا والله العالم.

وقد ظهر مما تقدم مناسك يوم النحر
بمعنى اجمالاً. فلنرجع الى الاحكام المستفادة
من الاية الشريفة. فنذكرها في طي فروع.
الفرع الاول- ان وجوب الكون بمعنى
في الثلاثة، أو التخيير بينها وبين اليومين
الاولين خاصة، هو المستفاد من قوله

تعالى: «فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه
ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى»، وهذا في
الجملة لا خلاف فيه بين المسلمين.
وفي الجواهر: فهو في الجملة لا خلاف
معتدّاً به اجده فيه، بل الاجماع بقسميه
عليه.

نعم المشهور عند اصحابنا «رض»: انما
يجوز التفرد الاول وهو اليوم الثاني عشر من
ذي الحجة، لمن اجتنب النساء والصيد؛ أو
سائر ما يحرم عليه فيه، كما عن ابن
سعيد؛ أو خصوص ما يجب الكفارة فيه؛
كما عن ابن ادريس وابي المجد.

ويدل على ما ذهب اليه المشهور رواية
حماد بن عثمان عن ابي عبد الله (ع) قال:
في قول الله عزوجل «ومن تأخر فلا إثم
عليه لمن اتقى» الصيد يعني
في احرامه فان اصابه لم يكن له ان ينفر
في النفر الاول... الحديث (٣٨)

ورواية محمد بن مستنير عن ابي عبد
الله (ع) قال: من أتى النساء في احرامه لم
يكن له ان ينفر في النفر الاول. (٣٩)

وفي الكافي ضمن رواية طويلة عن
سفیان بن عیینة عن أبي عبد الله (ع):
الصيد. (٤٠)

واما ما يدل على ما ذهب اليه ابن سعيد، ما رواه في الفقيه (٢١) باسناده عن سلام بن المستنير عن ابي جعفر (ع) انه قال: لمن اتقى الرفث والفسوق والجدال وما حرم الله عليه في احرامه.

هذا مجمل الكلام في ما ذهب اليه اصحابنا الامامية «رض» في النفر الاول.

واما الجمهور فلم يقيدوا جواز النفر الاول بشئ من ذلك، بل زعموا انه جائز ذلك مطلقاً. كما يظهر من الجصاص في كتابه احكام القرآن (٢٢) حيث قال: ولم يختلف اهل العلم ان أيام منى ثلاثة يوم النحر وبعده، وان للحاج ان يتعجل في اليوم الثاني منها اذا رمى الجمار وينفر، وان له أن يتأخر الى اليوم الثالث حتى يرمي الجمار فيه. انتهى.

اقول: وغير خفي ان العمل بما ذهب اليه الاصحاب «رض» هو الاقرب الى الواقع، لما دلت عليه الاخبار المستفيضه عن اهل العصمة عليهم السلام، كما تقدم شطر منها، وعن طريق غيرهم من الجمهور منها- ما اخرجه السيوطي في تفسيره الدر المنثور (٢٣)، عن ابن جرير وابن منذر وابن ابي حاتم عن ابن عباس «فمن تعجل في

يومين فلا إثم عليه» قال: فلا ذنب له: «ومن تأخر فلا إثم عليه» قال: فلا حرج عليه لمن اتقى يقول: اتقى معاصي الله.

وفيه ايضاً- اخرجه عن سفيان بن عيينة وابن المنذر وابن ابي حاتم عن ابن عباس في قوله: «لمن اتقى» قال: لمن اتقى الصيد وهو محرم.

وفي تفسير الطبري (٢٤)- باسناده- عن ابن عباس: «فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه»: فلا حرج عليه، يقول: اتقى معاصي الله عزوجل.

ولما ان قول اصحابنا موافق للاحتياط والاخذ به اولي.

الثاني- الظاهر ان النفر الاول لا يجوز الا بعد الزوال، الا لضرورة، وبه صرح غير واحد من اصحابنا «رض»، كما صرح به في الجواهر وقال: بل نفى الخلاف عنه جماعة؛ بل في المسالك: الاجماع عليه.

نعم يظهر من الفاضل المقداد «قده» في كنز العرفان القول: بجواز النفر الاول بعد الرمي؛ وقال: وقته بعد طلوع الشمس.

وعن محكي التذكرة، انه قرب فيها استحباب التأخير، ووجه الواجب انما هو الرمي والبيتوتة والاقامة في اليوم مستحبة،

فاذا رمى جاز النفر متى شاء.

المشهور.

ويؤيده قول ابي جعفر(ع) في خبر
زرارة: لا بأس ان ينفر الرجل في النفر
الاول قبل الزوال.(٢٥)

اقول: ولو ان ظاهر الآية جواز النفر
في اليوم الثاني مطلقاً، ولكن بعدما سمعت
من نقل الاجماع المعتقد بتفني الخلاف،
والنصوص الصحيحة المستفيضة الصريحة
بعدم الجواز الا بعد الزوال.

كصحيحة معاوية بن عمار عن ابي
عبد الله(ع) قال: اذا اردت ان تنفر في
يومين فليس لك ان تنفر حتى تزول
الشمس، وان تأخرت الى أيام التشريق وهو
يوم النفر الاخير فلا شئ عليك أي ساعة
نفرت قبل الزوال أو بعده.(٢٦)

وصحيحة الحلبي عن ابي عبد الله(ع):
سئل عن الرجل ينفر في النفر الاول قبل ان
تزل الشمس؛ فقال لا ولكن يخرج ثقله ان
شاء ولا يخرج هو حتى تزول الشمس.(٢٧)
الى غير ذلك من الاخبار الصريحة بذلك،
مضافاً الى ضعف خبر زرارة المتقدم،
وامكان حمله على الضرورة والحاجة.

وعلى هذا يشكل القول بجواز النفر
قبل الزوال في النفر الاول، فالمتجه ما عليه

ووافق المشهور عندنا اكثر العامة:
حيث ان وقت الرمي عندهم بعد الزوال في
أيام التشريق وصرح به في كتاب رحمة
الامة في اختلاف الائمة(٢٨) ولا خلاف بينهم
ان الرمي واجب في اليوم الثاني، فلا محالة
يكون النفر بعد الزوال؛ نعم في قلاند الدرر
نسب الى ابي حنيفة القول: بجواز النفر قبل
الفجر فاذا طلع الفجر لزم التأخير الى تمام
الايام الثلاثة.

اقول: ولم اعثر في كتب القوم التي
بايدينا ما يدل على هذا القول؛ بل صرح في
كتاب الفقه على المذاهب(٢٩): ان وقت الرمي
في اليوم الثاني والثالث عند الحنفية بعد
الزوال الى الغروب، فحينئذ جواز النفر عنده
كذلك يكون بعد الزوال. هذا والله العالم.

الثالث- لا خلاف ظاهر عندنا، في انه
يجب الرمي في كل يوم من أيام التشريق
بمعنى، أي الحادي عشر والثاني عشر.
وفي الجواهر: بلا خلاف محقق اجده
فيه، كما اعترف به بعضهم.

وعن محكى السراير: لا خلاف بين
الاصحاب في كونه واجباً، ولا اظن احداً من
المسلمين يخالف فيه، وان الاخبار به

متواترة.

فعل ما قلت لا خلاف انه يجزي واذا خالفه
ففيه الخلاف.

ويدل عليه صحيحة معاوية بن عمار
عن ابي عبد الله (ع) انه قال: ارم في كل
يوم عند زوال الشمس. (٥٠)

واجيب عنه: بالمتع من الاجماع في
موضع النزاع، بل عن العلامة «قده» في
المختلف: ان الاجماع قد دل على خلاف
قوله.

واجيب عن الاحتياط: بانه ليس بدليل
شرعي، مع انه معارض باصالة البراءة.

واما صحيحة معاوية بن عمار،
فمحمولة على الاستحباب جمعاً بينها وبين
الروايات الصريحة بجوازها من طلوع
الشمس.

وفي الحقائق: هذه الرواية هي مستند
الاصحاب في الافضية لما قرب من الزوال.
واما الاخبار الدالة على جوازه من
طلوع الشمس الى غروبها مستفيضة
صحيحة.

كصحيحة منصور بن حازم وابي
بصير جميعاً عن ابي عبد الله (ع) قال: رمي
الجمار من طلوع الشمس الى غروبها. (٥١)
وصحيحة صفوان بن مهران قال:

وكذا يجب الرمي في اليوم الثالث عشر
ان اقام ليلته فيها، كما صرح به غير واحد
من اصحابنا «رض»، وعن كشف اللثام: لعله
لا خلاف فيه.

والترتيب واجب في رمي الجمار، بلا
خلاف؛ كما في الخلاف.

وان يرمي التي هي الى منى اقرب؛
ويختم التي هي الى مكة اقرب، ويقف عند
الاولى والثانية ويكبر مع كل حصاة يرميها،
ولا يقف عند الثالثة؛ وفي الخلاف، كل ذلك
لا خلاف فيه.

واما وقته، فالمشهور بين الاصحاب:
ان الرمي بمنى في ايام التشريق ما بين
طلوع الشمس الى الغروب، وان كان كلما
قرب من الزوال افضل؛ والى هذا ذهب
الشيخ في النهاية والمبسوط والمفيد والمرتضى
علم الهدى واهل الصلاح وابن حمزة وابن
جنيد وابن ابي عقيل وغيرهم؛ كما في
الحدائق.

وقال الشيخ في الخلاف: لا يجوز
الرّمي ايام التشريق الا بعد الزوال، وقد ورد
رخصة قبل الزوال في الايام كلها؛ وقال:
دليلنا اجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط فان

سمعت ابا عبد الله (ع) يقول: رمي الجمار ما بين طلوع الشمس الى غروبها. (٥٢) الى غير ذلك من الاخبار الدالة على ذلك.

هذا بالنسبة الى الرمي في النفر الاول، واما في النفر الثاني وهو اليوم الثالث عشر، فيجوز في أي وقت شاء قبل الزوال أو بعده، بلا خلاف فيه، كما يظهر من الجواهر، وعن محكي التذكرة والغنية. ويدل عليه الصحاح المتقدمة، وغير ذلك من الاخبار.

واما الجمهور: فعندهم وقت الرمي في أيام التشريق مطلقاً بعد الزوال الى الغروب؛ كما صرح به القرطبي في تفسيره (٥٣). نعم وقع الخلاف بينهم في وقت رمي جمرة العقبة، فعن مالك وابي حنيفة وأحمد واسحاق: جائز رميها بعد الفجر قبل طلوع الشمس، وعن الشافعي: القول بجوازه قبل الفجر اذا كان الرمي بعد النصف من الليل، وعن مجاهد والنخعي والثوري: لا يرمي حتى تطلع الشمس.

هذه الاقوال ذكرها القرطبي في تفسيره ايضاً. (٥٤) اقول: وقد عرفت ان وقت الرمي مطلقاً عند اصحابنا، من طلوع الشمس الى

غروبها، فلو رمى في ليلة النحر، أو قبل طلوع الشمس من دون عذر لم يجزه؛ وبهذا صرح غير واحد من اصحابنا.

ويؤيده ما روي: ان رسول الله (ص) رمى الجمرة بعد طلوع الشمس في الضحى أو بعد الزوال (٥٥)، وقال: خذوا عني مناسككم. (٥٦)

فمن رمى قبل طلوع الشمس فقد خالف لما سنه (ص) لامته.

الرابع- الظاهر لا خلاف انه اذا لم ينفر في النفر الاول حتى غروب الشمس يجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر، لان التعجيل محله النهار فاذا مضى ولم يتعجل فات وقته، ويجب عليه المبيت.

ويدل عليه صحيحة معاوية عن ابي عبد الله (ع) قال: اذا نفرت في النفر الاول، فان شئت أن تقيم بمكة وتبيت بها فلا بأس بذلك؛ قال وقال: اذا جاء الليل بعد النفر الاول فبت بمنى وليس لك ان تخرج منها حتى تصبح. (٥٧)

فاذا اصبح يوم الثالث عشر بمنى فلا يجوز له النفر الا بعد طلوع الشمس ورمي الجمار، فحينئذ يجوز له النفر في أي وقت شاء كما تقدم.

وبعدما عرفت ان المبيت واجب في الليالي الثلاث بمنى اعلم ان الكون بها في الايام مستحب لا واجب ما خلا زمان الرمي. ويدل عليه صحيحة ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يأتي مكة أيام منى بعد فراغه من زيارة البيت يطوف بالبيت تطوعاً؛ فقال: بمنى افضل واحب اليّ. (٥٨) ونحوه غيره.

المسألة-٦: المشهور عند الاصحاب: ان المراد بالمعدودات في قوله تعالى: «واذكروا الله في أيام معدودات» هي أيام التشريق بمنى؛ كما ان المراد بالعلومات في قوله تعالى في سورة الحج: «واذّن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق» ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام. أيام العشر من ذي الحجة آخرها يوم النحر.

وفي مجمع البيان: انه المروي عن أئمتنا عليهم السلام.

وعن روض الجنان: انه مذهبتا.

ويدل عليه صحيحة حماد عن

الصادق (ع) قال: أبي قال علي (ع): «واذكروا الله في أيام معدودات» قال: قال عشر ذي الحجة و: «أيام معدودات» قال: أيام التشريق. (٥٩)

وما يدل على تفسير المعدودات خاصة على أيام التشريق؛ حسنة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عزوجل: «واذكروا الله في أيام معدودات» قال: التكبير في أيام التشريق من صلاة الظهر من يوم النحر الى صلاة الفجر من يوم الثالث... الحديث، ورواية منصور بن حازم. (٦٠)

وربما يؤيده اشعار اللفظ بالعلة؛ وبيانه انه سبحانه وتعالى ذكر الايام المعدودات، والايام لفظ جمع فيكون اقلها ثلاثة؛ ثم قال بعده: «فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه» وهذا بمقتضى ان يكون المراد من قوله: «فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه» من هذه الايام المعدودات؛ واجمعت الامة على ان هذا الحكم انما ثبت في ايام منى وهي أيام التشريق، فيظهر ان الايام المعدودات هي أيام التشريق. هذا والله العالم.

وبه قال ابو حنيفة والشافعي من

الجمهور؛ كما يظهر من تفسير القرطبي(٦١)
وتفسير الرازي فخر الدين(٦٢)

وقيل: بعكس ما تقدم؛ وإن المراد من
المعلومات أيام التشريق والمعدودات العشر؛
وبهذا المضمون ارسل في التبيان عن أبي
جعفر(ع).

وفي الجواهر: وهو المحكي عن الشيخ
في النهاية؛ والزجاج والفراء؛ لأن الذكر يدل
على التسمية على ما ينحر ويذبح من
البهائم؛ بل هو المحكي عن التذكرة أيضاً؛
قال: قال الصادق(ع) في الصحيح قال أبي:
قال علي(ع): «واذكروا الله في أيام
معدودات» عشر ذي الحجة؛ وأيام معلومات
أيام التشريق.

وبهذا القول ذهب بعض العامة؛
كالثعلبي وإبراهيم؛ كما في تفسير
القرطبي(٦٣)

وقيل: باتحادهما، عن ابن جبير
والجعفي؛ كما عن الخلاف والدروس.

ويؤيده رواية زيد الشحام عن أبي عبد
الله(ع) قال: المعلومات والمعدودات واحدة
وهي أيام التشريق(٦٤)

وبهذا القول ذهب أبو يوسف وما حكاه
الكرخي عن محمد بن الحسن؛ من الجمهور؛

كما في تفسير القرطبي(٦٥) ويظهر الأقوال
الثلاثة المنقولة عن الجمهور من كتاب أحكام
القرآن للجصاص: ٣٧٣/١.

أقول: لا يخفى أن الأمر سهل على كل
حال، لأنه لا يتوقف عليه حكم شرعي؛ كما
صرح به في الجواهر؛ ثم قال: وإن كان
الأظهر القول الأول، والله العالم.

فائدة: ذكرها في قلائد الدرر وقال:
قال في الدروس أسماء أيام منى على المراء؛
فالعاشر النحر، والحادي عشر الفرد؛
والثاني عشر النفر، الثالث عشر الصد،
وليلته تسمى ليلة التحصيب، وفي تفسير
القرطبي هي ليلة الرابع عشر. انتهى.

وفي الحقائق: من المستحبات
التحصيب وهو أنما يكون في النفر الثاني
دون الأول، كما صرح به الأصحاب
والأخبار، والمراد به النزول بالمحصب وهو
الشعب الذي يخرج إلى الأبطح ساعة من
الليل، والمحصب موضع رمي الجمار بمنى،
ونقل عن الشيخ في المصباح وغيره: أن
التحصيب النزول في مسجد الحصة،
وقال الصدوق في الفقيه: فإذا بلغت مسجد
النبي(ص) وهو مسجد الحصباء دخلته
واستلقيت فيه على قفاك بقدر ما تستريح،

ذي الحجة وفي أيام التشريق والتكبير بمعنى: ٢٢٨. (١٤) ٢٣٢:١.
 (١٥) ٣٠٢:٢.
 (١٦) الوسائل، كتاب الصلاة، باب استحباب التكبير في الأضحية: ٤٨٧.
 (١٧) المصدر السابق.
 (١٨) التهذيب، كتاب الحج: ٢٩٢.
 (١٩) نفس المصدر، باب استحباب التكبير في العيدين: ٤٨٨.
 (٢٠) نفس المصدر، كتاب الحج: ٣٩١.
 (٢١) ٢١١:٥.
 (٢٢) ١٤٢:٢.
 (٢٣) ٢٩٢:٢ و ٢٩٣.
 (٢٤) ٣٧١:١ - باب وجوب المبيت بمعنى.
 (٢٥) ٨:٣.
 (٢٦) المصدر نفسه: ٧.
 (٢٧) قسم العبادات: ٥٤٢-٥٤٦.
 (٢٨) الكافي: ٤: ٤٧٨.
 (٢٩) الكافي: ٤: ٤٨٤ - والاستبصار: ٢: ٢٩٦.
 (٣٠) الاستبصار: ٢: ٢٩٧.
 (٣١) التهذيب، كتاب الحج، باب الطوق: ٣٨٢.
 (٣٢) الكافي: ٤: ٥٠٢.
 (٣٣) نفس المصدر.
 (٣٤) عقص الشعر جمعه وجعله في وسط الرأس وشده، ومنه الحديث: رجل صلى معقوص

ومن نفر في النفر الأول فليس له أن يحصب؛ وربما اشعر هذا الكلام بوجود المسجد المذكور في زمانه «ره» وأما الآن فلا أثر له.

الهوامش

- (١) الكافي باب التكبير في أيام التشريق: ٤: ٥١٦.
- (٢) تفسير البرهان: ١: ٢٠٢.
- (٣) ٢٣٢: ١.
- (٤) ٢٩٦: ١.
- (٥) وفي تفسير البرهان: ١: ٢٠٣. عن عبد الأعلى عن أبي عبد الله (ع): عن قول الله: «وبنا أئتنا... الآية» قال رضوان الله والجنة في الآخرة والسعة في المعيشة وحسن الخلق في الدنيا.
- (٦) ٢٩٨: ٢.
- (٧) مجمع البيان: ٢: ٢٩٨.
- (٨) ٢٠٥: ١.
- (٩) المرجع نفسه.
- (١٠) في المسألة الثالثة - من آية - ١٩٦.
- (١١) من لا يحضره الفقيه، كتاب الحج: ٧٥: ٢ - ورواه الكليني في الكافي مسنداً عن أبي الحسن الرضا (ع) عنه (ع)، كتاب الحج: ٤: ٢٦٢.
- (١٢) كتاب الحج، باب النفر من منى: ٤: ٥٢١.
- (١٣) كتاب الحج، باب كثرة ذكر الله في عشر

الشعر: قال: يعيده: مجمع البحرين.

(٢٥) الوسائل-كتاب الحج- في أبواب الحلق

والتقصير: ٤٢٢.

(٢٦) نفس المصدر المذكور.

(٢٧) نفس المصدر.

(٢٨) التهذيب-كتاب الحج- باب النفر من

منى: ٢١٢. وينقله الكافي: ٤: ٥٢٢.

(٢٩) المصدر نفسه.

(٣٠) نفس المصدر المتقدم ضمن رواية طويلة عن

سفیان بن عیینة عن أبي عبد الله (ع): ٥٢١.

(٣١) ١٥٠: ٢.

(٣٢) ٢١٦: ١.

(٣٣) ٢٣٦: ١.

(٣٤) ٣٠٩: ٢.

(٣٥) الوسائل، كتاب الحج، باب وجوب جعل

النفر بعد الزوال: ٢: ٢٢٩.

(٣٦) المصدر نفسه.

(٣٧) المصدر نفسه.

(٣٨) ١٤١: ١ (الهامش).

(٣٩) قسم العبادات، في واجبات الحج: ١: ٥٢٧.

(٤٠) الكافي: ٤: ٤٨٠.

(٤١) الكافي، كتاب الحج: ٤: ٢٨١. ورواه في

التهذيب في الموثق عن منصور بن حازم-كتاب الحج-

باب وقت رمي الجمار: ١: ٢٨٩.

(٥٢) نفس المصدر اعني التهذيب.

(٥٣) ٤: ٣.

(٥٤) ٥: ٣.

(٥٥) صحيح البخاري، باب رمي الجمار: ٢: ٢٠٧.

وصحيح مسلم-كتاب الحج- باب استحباب رمي جمرة

المقبة يوم النحر وكتاب: ١: ٢٦٧-٢٦٨.

(٥٦) نفس المصدر.

(٥٧) الكافي: ٤: ٥٢١.

(٥٨) نفس المصدر، باب اتيان مكة بعد طواف

الزيارة للطواف: ٥١٥ وينقله عن التهذيب والفقيه ايضاً

في الوسائل، كتاب الحج، باب اتيان مكة والطواف

بها: ٢٢٧.

(٥٩) التهذيب: ١-كتاب الحج، باب

الزيارات: ٢: ٢٢٢.

(٦٠) الكافي: ٤: ٥١٤.

(٦١) ٢: ٢.

(٦٢) ٥: ٢١٠.

(٦٣) ٣: ١.

(٦٤) الوسائل-كتاب الحج- باب استحباب كثرة

الذكر في عشر ذي الحجة وفي أيام

التشريق: ٢: ٢٢٨.

(٦٥) ٣: ٢.

دراسات فنية في عمارة السورة القرآنية

القسم الثاني

الدكتور محمود البستاني

يتوب عليهم ان الله كان غفوراً رحيماً
ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا
خمسبراً وكفى الله المؤمنين القتال
وكان الله قوياً عزيزاً وأنزل الذين
ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيمهم
وقذف في قلوبهم الرعب فريقاً تقتلون
وتأسرون فريقاً وأورثكم أرضهم
وديارهم وأموالهم وأرضاً لم تطؤوها وكان
الله على كل شيء قديراً
بهذا المقطع ينتهي القسم الثاني
من سورة الأحزاب، حيث تضمن هذا
القسم: التذكير بمعركة الأحزاب أو
الخنق التي نصر الله فيها المسلمين من
خلال امدادهم بجنود من الملائكة والقوى
الكونية الأخرى.

ها هو المقطع الذي انتهينا من
الحديث عنه يطرح تفصيلات
هذا الجانب بحيث نلاحظ خطوطاً مختلفة
من الاحكام الهندسي للنص داخل المقطع
الواحد مضافاً الى تلاحم المقاطع بعضاً
مع الآخر بالنحو الذي تقدم الحديث عنه.

قال تعالى (ولما رأى المؤمنون
الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله
ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما
زادهم إلا إيماناً وتسليماً، من المؤمنين
رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم
من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما
بدلوا تبديلاً ليجزي الله الصادقين
بصدقهم ويعذب المنافقين ان شاء أو

لقد كانت معركة الخندق محفوفة بالشدائد العسكرية: وكان عنصر (الابتلاء) أو (الاختبار) يقف وراء هذه الشدائد: كما صرح النص القرآني الكريم بذلك.

من هنا فشل المنافقون وضعاف النفوس في اجتياز مرحلة الاختبار بنجاح: حيث عرض لنا النص ردود الفعل المشار إليها عبر عرض قصصي ممتع وقفنا عليه مفصلاً...

وما هو النصّ يعرض ردود الفعل والاستجابات التي صدرت عن المؤمنين الملتزمين حيال المعركة المذكورة...

إن الفارق بين المنافقين والملتزمين الاسلاميين، أنّ المنافقين صدروا عن استجابات مريضة عبرت عن وساخة أعماقهم بنحو ما عرضه النص مفصلاً: حيث سخروا من النبي (ص) غداة بشر المسلمين بأن الله سيفتح له اليمن والشام والمغرب والمشرق، وردّدوا بكل وقاحة (ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا) فضلاً عن مواقفهم الأخرى التي طبعها الجبن والبخل خلال مواجهتهم لهذه المعركة...

أما الاسلاميون الملتزمون فعلى العكس من ذلك...

لقد تكفل هذا المقطع الذي نتحدث عنه الآن: بعرض المواقف التي صدرت عنهم حيال معركة الاحزاب: حيث يتضمن - بنحوفتي غير مباشر - مقارنة بين المؤمنين وبين المنافقين...

لقد كانت ردود الفعل الاسلامية حيال معركة الاحزاب بهذا النحو: (وما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم الا ايماناً وتسليماً من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فممنهم من قضى نحبه وممنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاً).

لقد آمن الملتزمون الاسلاميون بما وعدهم الله ورسوله من النصر بالرغم من مشاهدتهم بادية الأمر: الحشود العسكرية التي جندها العدو من مختلف طوائف المشركين ومختلف طوائف اليهود، بل أنّ شدائد المعركة زادتهم ايماناً بالله وتسليماً له: كما يقول النص... انهم مسرورون بالاستشهاد في سبيل الله (فممنهم من قضى نحبه) في معارك سابقة، ومنهم من ينتظر الاستشهاد لاحقاً، (وما بدلوا تبديلاً) ما غيروا العهد الذي أخذوه على أنفسهم في الجهاد من أجل الله

هنا ينبغي أن نقف على البناء الهندسي لهذا المقطع الذي يتحدث عن المؤمنين وصلته بالمقاطع السابقة التي تحدثت عن المنافقين...

ففضلاً عن أن الحديث عن المؤمنين أخذ موقعه الهندسي الجميل من عمارة النص التي بدأت الحديث عن الكافرين، فالمنافقين، فضعاف النفوس. ثم ما واكب ذلك من نقض العهود بالنسبة للمنافقين وبالنسبة لليهود أيضاً. حيث كانت بعض طوائفهم قد عاهدت النبي (ص) بالمسالة ثم نقضت العهد... كل أولئك نجد انعكاساته فنياً على هذا المقطع الذي يتحدث عن المؤمنين الملتزمين، فهؤلاء - أي الشخصيات الإسلامية الملتزمة - صدقت فيها عاهدت الله عليه: مقابل الغدر والكذب ونقض العهد الذي طبع المنافقين واليهود وضعاف النفوس، وكما أن المؤمنين: منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر الاستشهاد في سبيل الله: مقابل أولئك الذي هربوا من سوح المعارك وتشبثوا بمختلف الأعذار والتسويفات المرضية الكاشفة عن وساختهم واضطرابهم وجبنهم وبخلهم الخ...

إذاً: نحن الآن حيال عمارة محكمة هندسياً تتقابل فيها الخطوط التي يستخلص المتلقي منها: مقارنات مختلفة بين مؤمنين ملتزمين وبين رهوط اجتماعية مختلفة تطبعها سمة الانحراف: مشركين أو كتابيين أو ضعاف نفوس... هذا فضلاً عن الاحكام الهندسي الجميل الذي سنلاحظه: عندما يختم النص القرآني الكريم هذا القسم من السورة به، ألا وهو: المعركة الإسلامية التي تنتهي بهزيمة اليهود الذي تعاونوا مع المشركين: بعد أن رسم الهزيمة العسكرية التي لحقت المشركين: حيث يفصح مثل هذا التقابل عن مستويات النمو الفني للمقاطع القرآنية الكريمة بعضها مع الآخر، بنحو ملاحظنا، وبنحو ما نقف عليه لاحقاً أن شاء الله.

الملاحظ، أن معركة الأحزاب أو الخندق التي تكفل القسم الثاني من سورة الأحزاب برسمها، قد اقترنت بجملة من الموضوعات والمواقف التي صاغها النص وفق عمارة خاصة من الاحكام الهندسي الجميل...

فالسورة الكريمة قد استهلّت بالتحذير من الكافرين والمنافقين (مما

يعني ان للكافرين والمنافقين دوراً سوف يطرحه النص في اقسام لاحقة من السورة الكريمة)، وفعلاً: جاءت معركة الأحزاب أو الخندق لترسم لنا مواقف المشركين والمنافقين في هذا الميدان. وقد سبق ان وقفنا مفصلاً على الدور الذي مارسه الكافرون والمنافقون...

اما الآن، فان النصّ القرآني يرسم لنا نتائج الدور المشار اليه، وهو الهزيمة العسكرية التي لحقت أعداء الاسلام... ويلاحظ: ان اليهود قد تكتلوا مع المشركين في معركة الأحزاب وهذا يعني ان النص سوف يرسم الهزيمة العسكرية التي تلحقهم...، مضافاً الى ذلك: فان سمة (النفاق) تنسحب على الدور اليهودي أيضاً حيث تذكرنا النصوص المفسرة بان اليهود جاملوا المشركين في ذهابهم الى ان عقائد المشركين خير من رسالة الاسلام، وهو أمر يجسد قمة (النفاق) كما هو واضح.

إذاً: من حيث الهيكل الهندسي للسورة، ينبغي أن نضع في الاعتبار ان استهلال السورة بالتحذير من الكافرين والمنافقين قد انعكس فنياً على فئات المشركين واليهود والمنافقين... والمهم، أن

النص وهو يختم حديثه عن معركة الخندق: يجيء الى هذه الرهوط الثلاثة: فيحسم مصائرهم: كلاً بحسب موقفه.

أما المنافقون فقد نقلهم الى الجزاء الأخرى: بصفه انهم كانوا - في الظاهر - مع جيوش المسلمين ولم يشهروا السلاح ضدهم... وأما المشركون واليهود: فقد تكفل النص برسم هزيمتهم العسكرية، حيث يقول:

(ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً)... حيث جاءتهم جنود من الملائكة والقوى الكونية الاخرى، فهزمتهم شر هزيمة...

وأما اليهود بخاصة (وهم يستوطنون المدينة) فقد رسم النص هزيمتهم من خلال معركة أخرى اعقبت معركة الأحزاب مباشرة حيث تحدث عن ذلك قائلاً (وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقاً تقتلون وتأسرون فريقاً وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وارصاً لم تطووها، وكان الله على كل شيء قديراً).

ان هذه المعركة مع اليهود ربطها النصّ (من الزاوية الفنية) بموقف اليهود

والمناققين، وضعاف النفوس، مقابل
الاسلاميين الملتزمين، كل اولئك وفق عمارة
هندسية محكمة تتلاحم فيها اجزاء المقطع
بعضاً مع الآخر، فضلاً عن تلاحم المقاطع
جميعاً، بالنحو الذي فصلنا الحديث عنه.

نواجه الان: القسم الثالث من
السورة، وقد كان القسم الاول منها يتحدث
عن قضايا (الاسرة) في بعض وظائفها
ومشكلاتها، وكان القسم الثاني يتحدث
عن معركة الاحزاب، وما هو النص يعود
الى طرح قضايا (الاسرة) من جديد: بعد
أن قطع سلسلة الموضوع بمعركة
الاحزاب التي أوضحنا سياقها الفني من
السورة...

الحديث عن قضايا (الاسرة) وما
يواكبها من التعامل داخلها وخارجها: يتم
من خلال اسرة النبي في هذا القسم من
السورة، إلا أن الهدف الفني الكامن وراء
هذه الصياغة يتمثل في ان شخصية
النبي(ص) تظل هي الراقد الذي تصبّ
فيه وتتفرع عنه قضايا التنظيم للأسرة في
مختلف وظائفها، حيث يستخلص المتلقي
من خصوصية النبي وأسرته: عمومية
(الأفكار) المطروحة في النص، وهذا هو

من المسلمين ومساندتهم المشركين (وانزل
الذين ظاهروهم من اهل الكتاب) أي:
اليهود الذين ظاهروا المشركين في معركة
الخنديق، حيث أنها هم عسكرياً من خلال
هزيمة تتناسب خطورتها مع خطورة الدور
السلبي الذي مارسوه: فقد أنزلهم الله من
صياصيههم (مقابل: الشموخ الذي
صدروا عنه غداة تعاونهم مع المشركين)،
وقذف في قلوبهم الرعب (مقابل الاسناد
العسكري الذي قدموه للمشركين) مضافاً
الى قتل البعض منهم وأسر البعض الآخر
مما يضاعف من حجم الرعب، ثم أورث
المسلمين ديار اليهود وأرضهم وأموالهم،
فضلاً عن أراضٍ أخرى تم الاستيلاء
عليها (مقابل: تركهم الموقف لأرضهم
وزحفهم مع المشركين في الحشود
العسكرية التي اقاموها حيال المسلمين).
المهم، ان النص القرآني الكريم
(وهو يتحدث عن نعمة الله ويذكر المسلمين
بالنصر الذي أمدّهم به في معركة الاحزاب
من خلال الاسناد الغيبي (الملائكة
والقوى الكونية الأخرى) انما تمّت
صياغته وفق مبنى هندسي محكم عرض
فيه مختلف أنماط السلوك حيال المعركة
المذكورة: سلوك المشركين، واليهود،

هدف الفن العظيم الذي تشع خصوصيته
بما هو (عام) من الافكار...

لقد بدا هذا القسم بالنحو التالي:
(يا ايها النبي قل لأزواجك ان كنتن
تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين
امتعنن واسرحن سراحاً جميلاً ... يا
نساء النبي لستن كأحد من النساء ان
اتقيتن، فلا تخضعن بالقول فيطمع
الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً
وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج
الجاهلية الأولى...) فاللاحظ هنا،
المطالبة بالحجاب وبعدم ترقيق الصوت
مثلاً: انما ينسحب على الغنصر النسوي
جميعاً... كما ان إنهاء هذا المقطع بقوله
تعالى: (ان المسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات والقانتين
والقانتات.. الخ).

يشير - بهذا النحو الفني غير
المباشر - الى (عمومية) الافكار المطروحة،
لأن وصل الحديث عن أزواج النبي حل
بمطلق المسلمات والمؤمنات والقانتات
والصادقات والصابرات والخاشعات
والمصدقات والصائمات والحافظات
والذاكرات الله كثيراً: يشير الى هذا النمط
من الصياغة الفنية المشار اليها...

إن الأهمية الفنية لطرح ما هو عام
من خلال الخاص لا يعني انحصارها في
عملية الربط بينهما فحسب، بل ان
(الخاص) نفسه ينطوي على حقائق عامة
ينبغي ان يتعرفها المتلقي أساساً، وهذا
من نحو الخصوصية التي اشارت الى
عصمة اهل البيت (ع) مثلاً في قوله تعالى
خلال الحديث عن نساء النبي (ص) (إنما
يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل
البيت ويظهركم تطهيرا...) حيث ألحت
النصوص المفسرة الى ان الشخصوس الذين
انتظمتهم سمة التطهير هم: محمد وعلي
وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام،
مما يعني ان ما هو (خاص) مستهدف
ايضاً لتقرير احدي الحقائق العبادية...

ومهما يكن، فنحن نتابع هذا القسم
من السورة نواجه: عودة جديدة الى
الحديث عن اسرة النبي (ص) وانسحابه
على ما هو (عام) من الأفكار ايضاً...
فمثلاً بدأ المقطع الجديد من هذا القسم
بواقعة النبي مع زوجة زيد وما اكبتها من
المواقف:

(واذ تقول للذي انعم الله عليه
وانعمت عليه أمسك عليك زوجك ...
لكي لا يكون على المؤمنين حرج في

أزواج أديعائهم اذا قضوا منهن وطراً
وكان أمر الله قدراً مقدوراً).

فهذه الواقعة (الخاصة) شرحتها
- بنحوفتي ينسحب على ما هو (عمومي)
من الأفكار - الحقيقة الاجتماعية القائلة:
(لكي لا يكون على المؤمنين حرج في
أزواج أديعائهم)... فالأعراف الجاهلية
لم تسمح بمثل هذا الزواج الذي يقرن
(المتبني) مع (الابن)، وهو أمر قد
استهدف النص القرآني إبطاله....

وهنا، ينبغي ألا نغفل عن الموقع
الهندسي لهذه الواقعة: من هيكل السورة
الكريمة التي بدأ القسم الأول منها
يتحدث عن (الظهار) و(التبني) وغيرهما،
مما يجعل من قضية (التبني) محوراً
فكرياً تحوم عليه مقاطع السورة في أكثر
من موضوع، وهو أمر يفصح عن إحكام
العمارة الفنية للسورة من حيث تلاحم
خطوطها وتناسلها بهذا النحو الذي لحظناه.

* * *

وتتابع الأقسام الجديدة من
السورة، فنجدها لا تزال حائرة على قضايا
(الأسرة) أيضاً: لكن في طرح جديد بطبيعة
الحال... كما ان سلسلة الحديث عن
(الأسرة) لا تزال بين حين وآخر يعترضها

أو يقطعها: طرح لموضوع طارىء،
يستهدف النص توصياته الى المتلقي...
فكما ان القسم الأول من السورة قطعت
النص بموضوع طارىء، هو معركة
الاحزاب ليربط بينها وبين مقدمة السورة
التي طالبت بعدم اطاعة الكافرين
والمنافقين... فكذا يقطع النص الآن
سلسلة الحديث عن الأسرة: ليحدثنا عن
الحقيقة العبادية التالية:

(يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله
ذكراً كثيراً) ويختم ذلك بقوله (ولا تطع
الكافرين والمنافقين ودع اذاهم وتوكل
على الله وكفى بالله وكيلاً)... وهذه
المطالبة بعدم اطاعة الكافر والمنافق، ثم
المطالبة بالتوكل على الله والكفاية به وكيلاً)
ترتبط بنفس المفهومات التي طرحتها
مقدمة السورة التي استهلّت بـ (توكل
على الله وكفى بالله وكيلاً).

إذاً: نلاحظ (تنامياً) لفكرة (التوكل
والكفاية) وفكرة (عدم اطاعة الكافر
والمنافق)، كما نلاحظ (تنامياً) آخر بين
هذا المقطع الذي طالب بـ (يا أيها الذين
آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً) وبين مقطع
أسبق تحدث عن مجموعة من السمات
ختمها بقوله (والذاكرين الله كثيراً

والذاكرات).

إذا: «ذكر الله كثيراً»، «التوكل على الله»، «الكفافية به وكيلًا»، «عدم اطاعة الكافر والمنافق»... هذه المفهومات جميعاً شكلت محاور فكرية تحوم عليه مقدمة السورة ووسطها، وتحوم عليه المقاطع الذي تضمنها وسط السورة: كما لاحظنا، مما يكشف ذلك جميعاً عن مدى جمالية العمارة التي انتظمت السورة الكريمة....

* * * *

وتعود السورة الكريمة الى الحديث عن قضايا (الأسرة) من جديد... ثم من خلال شخصية النبي (ص) أيضاً: بعد ان قطعته بالحديث عن ذكر الله تعالى وربطته بمقدمة السورة الكريمة....

العود الى الحديث عن (الأسرة) يتمثل في ظواهر عامة مثل الطلاق قبل الدخول بالمرأة، وفي ظواهر خاصة تتصل بتعامل النبي مع أزواجه، ثم آداب الدخول الى بيت النبي (ص) وآداب الطعام الخ...، لكن: يظل طرح ما هو (خاص): متصلاً اما بحقائق يستهدف النص توضيحها عبادياً حتى يتعرف المتلقي خصوصية النبي (ص) وافتراقه عن الآخر، أو بحقائق تشع احياءاتها بما

هو عام من السلوك مثل (واذا سألتهمون متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أظهر لقلوبكم وقلوبهن) حيث يستخلص المتلقي أن تزكية القلب للجنسين من خلال ظاهرة الحجاب: تشكل هدفاً عبادياً ينسحب على الشخوص جميعاً كما هو واضح.

* * * *

قال تعالى (ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة واعد لهم عذاباً مهيناً والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً يا ايها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيماً لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلاً ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلاً سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاً).

في هذا المقطع جملة من الموضوعات المتصلة بالتعامل مع النبي(ص) في نطاق الطرح العام الذي انتظم هيكل السورة ونعني به:

قضايا (الاسرة) وما ترتبط بها من أشكال التنظيم لهذه الوحدة الاجتماعية. وقد سبق هذا المقطع طرح للتعامل مع النبي(ص) في نطاق التعامل الأسري أيضاً... وهذا يعني اننا امام هيكل فني خاص ينتظم سورة الأحزاب حيث تظل شخصية الرسول(ص) هي الرافد الذي تصب فيه وتتفرع عنه قضايا التنظيم للأسرة في مختلف وظائفها... لقد طرح النص قضايا تخص شخصية الرسول(ص) وأزواجه، الا أن الاهداف الفكرية التي أبرزها هذا الطرح تظل من الوضوح بمكان كبير، منها مثلاً قوله تعالى (يا ايها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين اناه، ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق واذا سألتهمون متاعاً فاسئلوهم من وراء حجاب ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهن...) ومنها: (يا ايها

النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدينن عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يُعرفن فلا يؤذين...).

أن أمثلة هذا الطرح بالرغم من انه جاء في صعيد الحديث عن النبي(ص) الا انه (من الزاوية الفنية) يتضمن أفكاراً يستهدف النص توصيلها اليها - نحن المتلقين - وفي مقدمتها: التعامل بين الجنسين، حيث طالب النص كلاً من الرجل والمرأة بالآلا يسمحا لانفسهما بأي سلوك يستثير الرغبات الجنسية غير المشروعة... طالب الرجل بالآلا يتحدث مع المرأة الآلا من وراء حجاب، وطالبت المرأة بأن تحتجب عن الرجل، أي: هناك موازنة فنية بين كل من الرجل والمرأة في مطالبتهما بنظافة السلوك، بينا السرّ الكامن وراء الحجاب بقوله (ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن)...

ويلاحظ، ان المقطع اتجه بعد ذلك الى الحديث عن المنافقين، رابطاً بين سلوك المنافقين الجنسي وسلوكهم الفكري العام، وذلك بقوله (لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة...).

ان هذا الربط بين السلوك الجنسي

وبين المنافقين من جانب وبين المنافقين وبين موقفهم الفكري من رسالة الاسلام... هذا الربط ينطوي على أهمية كبيرة من حيث البناء الفني لهيكل السورة الكريمة... فالمنافقون شكلوا منذ استهلال السورة موضع تحذير من سلوكهم حيث استهلت السورة بهذه الآية (يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين...)، وما هو النص يربط بني مقدمة السورة التي حذرت من المنافقين وبين التحذير الجديد الذي نتحدث عنه في هذا المقطع (لئن لم ينته المنافقون...).

وهذا جانب واحد من الربط الفني بين مقدمة السورة ووسطها... أما الجانب الآخر من الربط الفني فيتمثل في العلاقة التي أوجدها المقطع بين السلوك الجنسي بعامة وبين السلوك الجنسي الذي يطبع المنافقين حيث كان تعاملهم الجنسي المنحرف مفضوحاً: حسب ما ذكرته النصوص المفسرة... وأما الربط الفني الثالث فهو: إيجاد العلاقة بين سلوك المنافقين الجنسي وبين سلوكهم الفكري حيال رسالة الاسلام حيث مارسوا مختلف الأراجيف للتأثير على معنوية المسلمين من نحو الإيحاء بهزيمة المسلمين في معاركهم،

وابراز هيمنة جنود الكفر الخ...

والمهم، ان هذا الربط بين موضوعات المقطع الواحد، ثم الربط بين المقاطع جميعاً من خلال وصل مقدمة السورة بوسطها وخاتمتها، يظل افصحاً: عن مدى إحكام الهيكل الهندسي وجماليته

* * *

قال تعالى (يسألك الناس عن الساعة. قل انما علمها عند الله يدريك لعل الساعة تكون قريباً ان الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيراً خالدين فيها أبداً لا يجدون ولياً ولا نصيراً يوم تقلَّب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسل وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيلا ربنا آتتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعناً كبيراً).

في هذا المقطع: عرض للبيئة الاخروية وما يترتب فيها من الجزاء السلبي على الكافرين.... علماً بان مقاطع سابقة من السورة تكفلت بعرض البيئة الدنيوية وما ترتب فيها من الجزاء السلبي على الكافرين وهو: الهزيمة العسكرية التي لحقتهم... أما الآن فيتحدث النص عن الهزيمة الاخروية متمثلة في نار جهنم. وقد

ركّز النص على ردود الفعل التي تصدر عن الكافرين (عبر تقلب وجوههم في النار) حيال ساداتهم وكبرائهم الذين أضلوهم السبيل... حيث طالبوا بأن يعذبهم الله ضعفين من العذاب...

من الزاوية الفنية ينبغي أن نضع في الاعتبار، أن إبراز هذا الثمط من ردّ الفعل الذي يصدر عن عامة الناس حيال قادة الكفر: له فاعليته الكبيرة في ميدان العلاقة بين التابع والمتبوع، فالتابع (في تجربته الدنيوية) منقاد ومطيع وسعيد بمشاعر التبعية للرؤساء...، واما الرؤساء ان جزاء تبعيته هو (نار جهنم) حينئذ: فان شدائده النفسية تأخذ بالتضخم بحيث تنعكس على مطالبته الله تعالى بأن ينزل العذاب ضعفين على من أضله وترأس عليه في الدنيا، أي: ان مضاعفة الشدة النفسية لديه انعكست على مطالبته بمضاعفة العذاب على رؤسائه الذين انقاد اليهم...

إذا: جاء عرض البيئة الاخرية بهذا النمط من المواقف التي تعكس أحاسيس الشخصوس الذين انقادوا لرؤسائهم المنحرفين: جاء هذا العرض مشحوناً بفاعلية ضخمة في ميدان

الصياغة الفنية للنص بما تستتبعه مثل هذه الفاعلية من أحداث التأثير المطلوب على المتلقّي: بغية ان يعدل من سلوكه في تجربته العبادية التي خلق أساساً من أجل اجتيازها بنجاح...

وأيّاً كان، ينبغي ألا نغفل أيضاً بأن هذه الموازنة الفنيّة بين مشاعر الكافرين: قد واكبتها موازنة فنيّة أخرى هي: ان سورة الأحزاب قد استهلكت بالحديث عن المطالبة بعدم اطاعة الكافرين والمنافقين...، وما هو المقطع الذي نتحدث عنه يبرز لنا نتيجة الاطاعة للكافرين حيث يترتب عليها مثل هذا الموقف الذي عرضه النص القرآني الكريم، وهو أمر يكشف عن مدى إحكام وجمالية الهيكل الهندسي للسورة الكريمة، بالنحو الذي تقدم الحديث عنه. فرحون (في تجربتهم الدنيوية) بهذا الموقع الاجتماعي، وبمشاعر التعالي والسيطرة على تابعيهم... وحينما تتبدل الأحاسيس وتتلأشى المواقع (في التجربة الأخروية) بحيث تتحول مشاعر التابعين الى تمرد وعدوان على رؤسائهم: في المطالبة باتيانهم ضعفين من العذاب: حينئذ فأن أحاسيس الرؤساء تأخذ منحى متميزاً من الشدة النفسية يتناسب مع شدة العذاب

الجسدي الذي طوبى بانزاله عليهم...
فليس من السهولة بان يواجه المتعالي
والمتكبر والمسيطر: أتباعه وهم (في لحظة
خسرانه لموقعه الدنيوي) يطالبون بانزال
العذاب المضاعف عليه: بعد أن كانوا في
قبضة يده: منقادين، مطيعين.... كما ان
الشدة النفسية تأخذ نفس الطابع
بالنسبة الى هؤلاء المطيعين لرؤسائهم...
فهم في غمرة معاشيتهم لأحاسيس التبعية
في الدنيا وما واكب هذه الاحاسيس من
كراهية مستبطنة لرؤسائهم: بصفة ان
المنقاد لمن أعلى موقعاً منه يحيا أحاسيس
مزدوجة في آن واحد فهو - من جانب -
سعيد بتبعيته ما دام الواقع الاجتماعي
يفرض عليه ذلك، وهو كاره لهذه التبعية
أيضاً - من جانب آخر - ما دام متحسساً
بدونيته مقابل سيطرة الآخرين... لذلك
عندما يواجه التابع.

* * * *

قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا
تكونوا كالذين آذوا موسى، فبراه الله ممّا
قالوا، وكان عند الله وجيهاً يا أيها الذين
آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً
يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً

عظيماً) إنّنا عرضنا الامانة على السماوات
والارض والجبال فأبين أن يحملنها
واشفقن منها، وحملها الانسان، انه كان
ظلوماً جهولاً ليعذب الله المنافقين
والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب
الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله
غفوراً رحيمًا، بهذا المقطع تختتم سورة
الأحزاب. وقد تضمن هذا المقطع: ثلاثة
موضوعات ينبغي أن نعرض لها في ضوء ما
تتضمنه من دلالات، وفي ضوء ارتباطها
بهيكل السورة وعمارتها الفنية...

الموضوع الاول: يطالب المؤمنين
بان يكون تعاملهم اللفظي صائباً وسديداً،
والآ يكونوا كالذين آذوا موسى (ع)... ان
مطالبة المؤمنين بالآ يكونوا كأقوام
موسى (ع) يعني ان اليهود يتميزون عن
غيرهم من الطوائف والمجتمعات بكونهم
أشد الناس مرضاً وانحرافاً وعدواناً بحيث
كان اذاهم لنبيهم موسى (ع) معلماً بارزاً في
سلوكهم لدرجة أنهم أصبحوا طرفاً لعملية
(التشبيه) الفني...

ونحن اذا أخذنا بنظر الاعتبار ان
التركيب الفني للصورة انما يرتكن الى
مسوغات نفسية أو مادية هي: أحداث
علاقة بين طرفين وان الطرف الاول منهما

يتميز بكونه أشد بروزاً: حينئذ ندرك دلالة هذا التشبيه، أي: تشبيه المنحرفين المعاصرين لرسالة الاسلام بشخصية اليهودي. ويمكننا أن نلقي مزيداً من الضوء على هذه الحقيقة وهي ضرورة أن يكون الطرف الأول من التشبيه أشد بروزاً وفاعلية من الطرف الآخر: حينما نستحضر في أذهاننا - على سبيل المثال - ان النص القرآني الكريم شبه في سورة البقرة: اليهود بأنهم (كالحجارة أو أشد قسوة)، فالحجارة (وفي الطرف الأول من عنصر التشبيه) تتميز بكونها أشد بروزاً من القلب البشري بالنسبة الى مفهوم (القسوة): لذلك جاء المسوّغ الفني لاحداث العلاقة بين الحجارة وقلب اليهودي. صحيح ان التشبيه المذكور لم يكتف في احداث العلاقة بين قلب اليهودي والحجارة بمجرد ابراز الضخامة التي ينطوي عليها بالنسبة لانعدام الاحساس لديه، بل تجاوز ذلك الى القول بأن قلب اليهودي أشد قسوة من الحجارة: لأن من الحجر ما ينبع منه الماء، ويشقق منه النهر، بل ومنه: ما يسبح الله تعالى ويشقق منه... لكن في الحالتين يظل: انعدام الاحساس الانساني عند الحجارة هو

المسوّغ لعملية التشبيه المذكور... والمهم، هو أن نحدّد فنياً بأن تحذير المقطع القرآني الذي نتحدث عنه في سورة الأحزاب: من أن يصبح المعاصرون لرسالة الاسلام مثل قوم موسى في ايدائهم اياه، هذا التحذير من خلال التشبيه المشار اليه ينطوي على خطورة فنية لا ينبغي أن نمرّ بها عابراً (بخاصة وأنّ الممارسات العدوانية التي نلاحظها في تعامل اسرائيل حالياً) تعزز أهمية مثل هذا التشبيه القرآني الكريم في حرصه على إبراز الشخصية اليهودية بكونها مثلاً وسخاً للانحراف والعدوان بحيث تصبح مسوغاً لأن تصاغ طرفاً للتشبيه في صياغة الصور الفنية...

ويلاحظ: ان التشبيه الفني المذكور أبهم نوع الممارسات العدوانية التي صدرت عن اليهود حيال موسى (ع)، بل أكدت مفهوم (الأذى) فحسب دون تحديد أنواعه (لا تكونوا كالذين آذوا موسى): مع إبراز براءة موسى (فبراه الله مما قالوا) وهذا يعني ان (الممارسات اللفظية) - بصفتها أحد وجوه العدوان - قد استهدف المقطع القرآني الكريم ابرازها حيث نستخلص - من الزاوية الفنية - ان

التهم والاكاذيب والاراجيف: شكلت تجسيدا لمفهوم الاذى: بخاصة ان مخاطبة المؤمنين بقوله تعالى: (اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً) يدعم هذا الاستخلاص الفني، وهو أمر يكشف - فضلاً عما تقدم من الوجوه الفنية السابقة - عن دلالة فنية جديدة هي التلاحم أو التواشج العضوي أو الهندسي بين جزئيات المقطع الذي نتحدث عنه. فإذا أضفنا الى ذلك صلة هذا المقطع الذي يتحدث عن طرف التشبيه باليهود... أضفناها الى حادثة مشاركة اليهود للمشركين في معركة الأحزاب أو الخندق التي تكفل أحد مقاطع السورة بعرضها: حينئذ ندرك أهمية عمارة السورة الكريمة: من حيث تلاحم وتواشج مقاطعها بعضاً مع الآخر، فضلاً عن تواشج أجزاء المقطع الواحد بعضاً مع الآخر، بالنحو الذي فصلنا الحديث عنه.

* * * *

قال تعالى: (إنّا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين

والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفوراً رحيماً).

ان حمل الامانة او الخلافة او المسؤولية العبادية ليست بالأمر الذي يمر عابراً دون أن يواكبه الاشفاق: وذلك لخطورة مثل هذه الامانة... فالانسان - أساساً - لم يخلق الا من أجل تحمل هذه المسؤولية وممارستها بنجاح، مما يعني أن التقصير في ممارسة ذلك يعد إفصاحاً عن ظلم الانسان وجهله بمبادئ هذه المسؤولية... وهذا ما أوضحته الآية القرآنية الكريمة حينما وازنت بين كل من (الانسان) الذي تحمل مسؤولية الخلافة وبين السماوات والأرض والجبال حيث أشفقن من تحمل ذلك....

بغض النظر عن النصوص المتفاوتة في تفسير دلالة (الأرض) و (الامانة) و (الحمل) و (الاشفاق) بالنسبة للسماوات والأرض والجبال الا أن المتلقي - من الزاوية الفنية - بمقدوره ان يستخلص ماسبق أن أوضحناه من دلالة تحمل الانسان لمسؤوليته العبادية التي خلق من أجل ممارستها بنجاح... والمهم، ان النص عندما أبرز سمتين سلبيتين للانسان وهما (الظلم والجهل) انما وصل بين تينك السميتين وبين حمل الانسان للامانة بمعنى ان (جهله) - من

جانب- بمبادئ الخلافة في الارض، وتعتمده بأن يمارس (الظلم) اشباعاً لرغباته غير المشروعة - من جانب آخر- هو المفسر لهذه الحقيقة...

ان السماوات والارض والجبال - حسب نصوص القرآن والحديث - تمارس وظائف عبادة لا أن يعثر بها فتور في ذلك...

وهذا يعني (من الوجهة الفنية) ان النص القرآني الكريم حينما يوازن بين الانسان وبين المخلوقات الكونية المشار اليها إنما يضعنا أمام صورة فنية تحمل نفس دلالات الصور التركيبية التي تتضمن مثل (التشبيه) أو (الاستعارة) أو (الرمز) بصورة عامة. فالطرف الأول من الصورة يجسد شيئاً ذا فاعلية أشد من الطرف الآخر (كما سبق أو أوضحنا ذلك في صورة سابقة)... والطرف الأول هنا هو (السماوات والارض والجبال) بصفتها موجودات أو مخلوقات ضخمة يصغر الانسان أمامها... وحينئذٍ: عندما يوازن النص بين هذه الموجودات (الضخمة) وبين الانسان (الضئيل) حجماً، إنما يحقق من خلال ذلك: فاعلية الفن العظيم عبر التشبيه بالسماوات والارض

والجبال...

ومن الواضح، ان هذا النمط من التركيب الصوري يجسد نموذجاً غير مباشر بين نماذج العنصر الصوري... فالصور بعامة قد تكون تشبيهاً أو تمثيلاً تتصدره أداة الشبه والمثل أو تكون (رمزاً) قد حذفت الأداة منه،... أما الصورة التي واجهناها فهي تتميز عن الصور المألوفة بكونها ذات تركيب خاص هو: عرض (موازنة) بين ظاهرتين، يستخلص المتلقي من خلالهما نفس الاستخلاص الذي تحققه الصورة المألوفة...

وأياً كان الأمر، فالمهم هو: دلالة ما تنطوي الصورة الفنية عليه ما دامت الصورة أو أي عنصر فني آخر يظل مجرد وسيلة لآحداث التأثير في المتلقي: بغية التعديل لسلوكه...

وهنا حينما يوازن النص القرآني الكريم بين اشفاق السماوات والارض والجبال من تحمل الامانة أو المسؤولية العبادية وبين تقبل الانسان ذلك: إنما يضع المتلقي أمام جسامه وخطورة وعظم المسؤولية عليه، وهو أمر ينبغي أن يفيد المتلقي منه في تعديل سلوكه العبادي الذي خلق أساساً. من أجله...

أخيراً، يلاحظ ان النص ختم حديثه
عن مفهوم (الأمانة) بالحديث عن تعذيب
الله للمنافقين والمنافقات والمشركين
والمشركات، وعن غفرانه للمؤمنين
والمؤمنات...

ترى: ما هو الموقع الفني لهذا
الختام الذي انتهت السورة الكريمة به
أيضاً: ما دمنا نتحدث عن عمارة السورة
القرآنية الكريمة؟

لقد بدأت سورة الأحزاب بالإشارة
الى عدم اطاعة الكافرين والمنافقين (وَلَا
تُطِيعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ) وما هي السورة
الكريمة تختم حديثها بنفس الإشارة الى
هؤلاء المنحرفين لكن: في صعيد الجزاء
الذي ينتظرهم أخروياً...

وهذا من حيث صلة خاتمة السورة
بمقدمتها... أما من حيث صلة هذا الختام
بوسط السورة، فان المتلقي بمقدوره أن
يصل بين مفهوم (ظلم الانسان وجهله)
فيما عرضت له الآية القائلة (إِنَّا عَرَضْنَا
الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ...) وبين (تجسيد
الظلم والجهل) في شخصية المنافق
والمشرك بصفتها (كفاراً) لم يمارسوا أية
طاعة، بعكس: الشخصية المؤمنة التي
تمارس الطاعة لكن: ليس بقدر ما تفرضه

الأمانة عليها حيث يسمح لها بتعديل
سلوكها من خلال (التوبة) التي أباحها
الله تعالى لعبده...

ويلاحظ أيضاً أَنَّ النصَّ عبر حديثه
عن الشخصية المنافقة والمشككة والمؤمنة
قد شطرهما الى الجنسين (اليعتذب الله
المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات
ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات).
في تصوّرنا الفني المحض: ان
سورة الأحزاب ما دامت موضوعاتها قد
انصبّت - كما لحظنا - على ظاهرة
(الأسرة) والتعامل بين الجنسين: حيث
شخصت انماطاً متنوعة من السلوك الذي
يصدر عنه الرجل والمرأة، حينئذٍ فان فرز
كل من الرجل والمرأة عبر الجزاء الأخروي
لهما يظل متجانساً - فنياً - مع الفرز
الديني الذي لحظناه... وهذا بدوره
يشكل واحداً من سمات التلاحم
والتواشج الفني بين موضوعات السورة
ومقاطعها وجزئيات كل منها، مما يفصح
بوضوح عن مدى - إحكام وجمالية البناء
الهندسي للسورة الكريمة، بالنحو الذي
تقدّم الحديث عنه.

في عيادة المصحف الشريف

الاستاذ أحمد القاضي

القنوط بخشبة الخلاص... أو بيد اللطف
الخفية تمتد الى ساحل الأمل لتنتشله كما
انتشلت من قبل صندوق «الكليم» الناعم
بالاستسلام لرحلة النيل ومجاديف القدر! أو
ان تستحيل ألسنة النيران المرمي في
خضمها كما كانت على الخليل - برداً
وسلاماً... أو ان يفيض الطوفان الذي
يحاصره فتستوي على الجودي سفينة
أفكاره!

والى حيران جاس خلال كتب الاولين
والآخرين ، فأتى عليها طراً ، فما ألقى
سوى هنات الأدمية ، ورشحات انائها
الصغير... وأنها كلما ارتقت في مدارج
العلياء تكبو... وأتى أفضى بها مطاف

يممت وجهي شطرينا بيع النور،
أنهل من روائها شفاثي ، ممّا
ينتاب نفسي الحيرى من وساوس...
ويعصف بقلبي الواهن الكليم من فتن...
فلقد نقت في الأماد و البلاد، عن مصح
استشفي به من علي... وأداوي بعقاقيره
أوجاعي... فما دلني طول التجواب...
ولا قادتني أزمة تفكيري الآلى ناقص،
يتسول على عتاب الاطباء ضالته المنشودة ،
علاجاً من نقص مقيم ، ودواء لدائه العقيم!
والى ضال، يفتش في لجة البحر الهائج
عن قارب نحاة... تتلاعب به الامواج، كما
تتناوذا الصبية الكرة، ذات اليمين، وذات
الشمال... يعني النفس المشرفة على شفير

كدحها فهي الى الارتفاع ، الاسنى ، الأتم
تصبو!

والى متجرد من لباس القيم... عار عن
حلل المثل... يتخبط كريحشة في مهب
الريح... فلا هو يستفيء بنور شريعة...
ولا هو ينضوي تحت لواء رسالة... كالانعام
بل هو أضل!

والى صغر اليدين، يمدّهما بضراعة
الراجي ان ينعم ذو السعة عليه!

* * *

أجهدني التطواف... وأمض هو اجري
العطش... وتقطعت بي الأسباب... وما
كان تلامع الامواه على مبعدة مني الآبروق
السراب... و عود السراب... خواء السراب!
واذ وجدتك... أناخت رحلها روحي.

هاهنا الملاذ الهنيء بأطايب السعادة...
والمأوى الحافل بأنوار الطمأنينة وأغاريد
السلام... والطبابة التي على يديها
الرحيمتين أتماتل للشفاء... كل الشفاء!
فعلى بوابتها المنيفة طالفتني ملائكة العافية
وأسراب الرحمة: «وننزل من القرآن ما هو
شفاء ورحمة للمؤمنين» (١)... وفي أروقتها
المزدانة بأكاليل اللطف عثرت على مراهم
الأمي وضمادات جروحي: «و اذا مرضتُ
فهو يشفين» (٢)...

هاهنا مرج نقاهتى... ومحط رحالي...
وكعبة آمياتي: «قل هو للذين آمنوا هدى
وشفاء» (٣)

* * *

وما أن تركت لقلبي يرتع في خمائله...
ويرتوي من فرات نميره... ويستزيد من
لذات ما نذته الشهية، حتى اكتسى حلة
النظارة، وبردة العافية: «الا بذكر الله
تطمئن القلوب» (٤) فكأنني لم اشعر بالروح و
الراحة قبله... ولا تنفست على الحياة بريح
صبا مثله... فرحت كما المتيم أتم صحائفه
الوضاء بعيون هيامي... وأحتسي أكؤس
الشهد من ريقه العذب بشفاه اشواقى...
أطيل اليه مكوثي، فأعود محملاً بفنائم
اللطاف، وليس في الغانحين من أب
بالغنيمة الغنية مثلي... وأصحبه في حلي و
ترحالي فأنس به أيناس الطفل بمحالب
أمه... وقد أمل صحبة حبيب وقريب... أما
هو فهيئات هيهات... ينمو على الايام حبي
له... ويزداد على كر الجديدين شوقي اليه!
فاذا ما قفلت الى أمسي راجعا... عاد
معي القهقري... يذكرني بدالم يجدك يتيماً
فأوى* ووجدك ضالاً فهدى* ووجدك عائلاً
فأغنى» (٥) فأرد و كلني ايجاب: أواني من
يتم... هداني من ضلالة... أغناني في

إعالة... فاتني عليه حامدا... وأذكره
مسبحاً!

* * *

ولما شبيبْتُ عن الطوق... وبلغتُ مبلغ
الرجولة... جاءني دعوته السخية لتنقذني
من جهالة الصبا وطيش الشباب... فأشارت
بمسبابتها إلى الطريق، وقالت: «قل هذه
سبيلي أدعُ إلى الله على بصيرة أنا ومن
اتبعني وسبحان الله وما أنا من
المشركين» (١) والقت في مسمعي شدوها
الرخيم: «ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله
وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين» (٢)
فما رأيتُ - العمر - أحلى من ترنم دعوته...
ولا أصدق من إشارة سبابته!

* * *

ورحتُ أشقُ - بقدمين ناعمتين -
طريقي بين الصخور الناتئة والأشواك
الواخزة ويدي هبته: عصاي التي اتوكأ
عليها: «واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها
لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم
ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون» (٣)
وفي بعض الطريق صادفتُ أناساً
أشاحوا بوجههم عني بجفاء... فكبرَ عليّ
ذلك... وأهمني صديدي الخاس عن دعوة
الحق: «الصدق التي أحملها إليهم... قربتُ

على كتفي بلطفه الفياض: «لعلك باخ
نفسك أن لا يكونوا مؤمنين» (٤) و
أردف: «انك لا تهدي من أحببت ولكن الله
يهدي من يشاء» (٥) وزاد في التوكيد: «لو
أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين
قلوبهم ولكن الله ألفت بين قلوبهم إنه عزيز
حكيم» (٦)

وكم جلستُ إليه الساعات الطوال أبته
حزني وشكواي من سخرية القوم
واحجامهم... فيقبل عليّ إقبال النساء
الرخية الهابة في سخر ربيعي... فيسكبُ
في كل جارحة مني سلسل لطفه
المعهود: «وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل
ما نثبتُ به فؤادك، وجاءك في هذه الحق،
وموعظة وذكرى للمتؤمنين» (٧) فأغدو كاني
بين ظهرائهم أسمع و أرى كيف يردون
الاساءة بالاحسان، والقطيعة بالصلة،
والهجران بالقرب، والفضاضة بالسماحة،
والنكران بالذكورة، والجحود بالبرهان،
والأذى بالصبر... وإذا بي أقفُ مصيخاً
سمعي لكل نبي يخلص إلى ربه نحيًا: «رب
ان قومي كذبون» (٨) «رب أنصرنى بما
كذبون» (٩) «أني مغلوب فانتصر» (١٠) «متى
نصر الله؟» (١١) «فيسكت عني الغضب...
وتهدأ ثورتى... ويلين خافقي... وتستكينُ

جوارحي... وأعرفُ أن الذي الاتي نذر
يسير، من بعض ما كابده السابقون...
السابقون!

* * *

ويومَ اشتدت على الحاكم الظالم
دعوتي... وهالهُ أن أمةً تصدع بها... طفق
يتربص بي الدوائر... ويكيدُ لي كيداً...
ويقعدُ لي كل مرصد... حتى اذا مالقيتُ من
عنته الويل والثبور... هبَّت نسائهُ العاطرات
في لفح الهجير تلتف وقع البلاء وأليم
العذاب: «أحسبَ النَّاسُ أن يتركوا أن
يقولوا آمناوهم لايفتنون» (١٧) «ولنبلوَنكم
بشيء من الخوف والجوع ونقص من
الأموال والأنفس والثمرات. وبشر
الصابرين الذين اذا أصابتهم مصيبة
قالوا إنا لله وإنا اليه راجعون» أولئك
عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك
هم المهتدون» (١٨) فشكرت له اسداءهُ الدواء
مع الداء، والرخاء مع الشدة، واليسر مع
العسر: «فان مع العسر يسراً» ان مع
العسر يسراً» (١٩) ونهضتُ أغالبُ ضعفي...
وأكابرُ أحزائي، وهوينفتُ في روعي: «ولولا
أن ثبتناكَ لقد كدت تركن اليهم شيئاً
قليلاً» (٢٠)

* * *

وحين استضرى الطاغية... وبث في
كل ناحية رجاله... وادعني قعر مظلمة
لايراني ولايسمعني فيها احد إلا الله
سبحانه، احضر لي «يوسف الصديق»،
بابتسامته الملائكية، ليتلو علي كلمته التي
شدت من أزري وقوت من عزيمتي: «رب
السجن أحب الي مما يدعونني اليه» (٢١)
وكان أن وهن العزمُ من ثلّة، إنكفأت
لما رأت أحكامَ الطاغوت لقبضته... وازدياده
في بطشه وتنكيه بالفتنة المؤمنة... ولما ظن
الظانون منهم أنه مقيم غير راحل... دائم
ليس بزائل... خف الي يبردُ خاطري...
ويسكن الجائش المتلاطم من
مشاعري: «لايغرنك تقلبُ الذين كفروا في
البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس
المهاد» (٢٢) ومضى يعرض لي آثار الذين
طنخوا في البلاد... ويريني عواقب
جبروتهم... وخواتيم أعمالهم: «ألم تركيف
فعل ربك بعاد» ارم ذات العماد التي لم
يخلق مثلها في البلاد» وثمود الذين
جابوا الصخر بالواد» وفرعون ذي
الاقتراب» الذين طغوا في البلاد فأكثروا
فيها الفساد» فصب عليهم ربك سوطاً
عذاب» ان ربك لبالمرصاد» (٢٣)

* * *

وختماً بعد ختم... وسياحة بعد سباحة أجدُ
 في «عيادة المصحف الشريف» مزيد العافية
 من البلوى، ودوائي الذي أدمنُ عليه: «قد
 جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في
 الصدور» (٣٧) وإذا بالصدر ينشرح بالرضى...
 والنفس باليقين... والبصر بالنور...
 والبصيرة بالحكمة والسداد!
 عافيتي هذه ... من عيادة المصحف
 الشريف هذا.

الهوامش:

-
- (١) الاسراء : ٨٢.
 - (٢) الشعراء : ٨٠.
 - (٣) فصلت : ٤٤.
 - (٤) الرعد : ٢٨.
 - (٥) الضحى : ٦ - ٨.
 - (٦) يوسف : ١٠٨.
 - (٧) فصلت : ٣٣.
 - (٨) البقرة : ٤٥ - ٤٦.
 - (٩) الشعراء : ٣.
 - (١٠) القصص : ٥٦.
 - (١١) الانفال : ٦٣.
 - (١٢) هود : ١٢٠.
 - (١٣) الشعراء : ١١٧.

ورغم الضغوط الخائقة... والعذابات
 المبرحة... والتهم الباطلة... ازداد المعدن
 صلابة... وجواهر النفوس صفاء... وسرائر
 الصدور خلوصاً... فاستاء الطاغية، من
 اشتداد ساعد المؤمنين... وقوة شوكتهم قسداً
 بوجههم سبل العمل... وغلق أبواب العطاء...
 فهاجرت مع من هاجر، بحثاً عن مامن في
 الارض، أنشر منه رسالتي... وبيئنا أنا
 خائف أترقب و أفاني بزاد، و راحلة، و وعد،
 فأما الزاد: «ومن يهاجر في سبيل الله يجد
 في الأرض مراغماً كثيراً وسعة» (٣٢) وأما
 الراحلة: «ان الذين آمنوا وهاجروا
 وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون
 رحمة الله والله غفور رحيم» (٢٥) وأما
 الوعد: «والذين هاجروا في الله من بعد
 ما ظلموا لنبتلونهم في الدنيا حسنة ولأجرُ
 الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون» (٢٦) فمارأيتُ
 في هجرتي الا ما وعدني ربي حقاً وصدقاً.

واليوم اذ تجيش ملة الكفر جيوشها...
 وتحشد قوى البغي سراياها... وتقبل تريدُ
 اطفاء نور الله، أصرخُ مستغيثاً: «متى
 نصر الله؟ فيهتفُ بي هاتفه منجداً: «ألا انْ
 نصر الله قريب!»
 ويوماً اثر يوم... وتلاوة اثر تلاوة...

- (١٤) المؤمنون : ٢١.
- (١٥) القمر: ١٠.
- (١٦) البقرة: ٢١٤.
- (١٧) العنكبوت : ٢.
- (١٨) البقرة: ١٥٥ - ١٥٧.
- (١٩) الانشراح : ٥ - ٦.
- (٢٠) الاسراء : ٧٤.
- (٢١) يوسف : ٣٣.
- (٢٢) آل عمران : ١٩٦.
- (٢٣) الفجر : ٦ - ١٤.
- (٢٤) النساء : ١٠٠.
- (٢٥) البقرة : ٢١٨.
- (٢٦) النحل : ٤١.
- (٢٧) يونس : ٥٧.

المدخل إلى شخصية رسول الله (ص) وسيرته في القرآن

مراحل الدعوة الثلاث

الشيخ جعفر سبحاني

التي اشار اليها القرآن الكريم في مواضع متفرقة.

المرحلة الأولى - السرية في الدعوة:

اتخذ الرسول الدعوة السرية خطوة أولى خطأها، في سبيل تحقيق انحاح الدعوة الالهية، ولم يكن الغرض من التركيز على السرية، في الدعوة الخوف على نفسه وصيانتها من كيد الاعداء، بل هذه هي الخطة الرائجة بين الدعاة المخلصين، فلا يجهرون بالدعوة، ولا يعلتونها بادي بدء، بل يبدءون بعرض الدعوة سراً على الأفراد الذين يطمنون اليهم -ولاجل ذلك- بدأ الرسول(ص) بالدعوة السرية إلى الاسلام،

نزل الأمين جبرئيل مبشراً
النبي الأكرم بالنبوة والرسالة،
وألقى على عاتقه مقاليد مهامها لهداية الأمة،
التي يصورها قوله سبحانه: «إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً» -المزمل: ٥.

وقوله سبحانه: «يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر» المدثر: ٢ وأي مسؤولية أثقل من مسؤولية هداية الأمة الغارقة في ظلمات الجهل، وأحوال عبادة الاصنام والأوثان، المنغمسة في الدنيا، المعرضة عن الآخرة، فقام الرسول مؤدياً رسالته، مستضيئاً بهدى الوحي، وقد قطعت رسالته مراحل ثلاثاً، حتى تكملت بالنجاح، وبلغت الغاية المنشودة، واليك تبیین هذه المراحل

فدخل تحتها عدة من الشباب فتعلموا الفرائض والسنن سرّاً وكانوا يذهبون الى شعاب مكة ليقيمون الفرائض فيها.

وهذه اللة القليلة التي تشرفت باعتناق الاسلام، هم الذين يعبر عنهم القرآن الكريم بقوله: «السابقون السابقون أولئك المقربون» الواقعة: ١١-١٢.

فكان النبي الاكرم يعرض دعوته على من يتفرس فيه علائم قبول الاسلام، ولذلك لما هبط من غار حراء عرضه على زوجته خديجة وابن عمه علي، وقد تمكّن الاسلام بذلك في قلوب عدة سجلت اسماءهم في التاريخ (١) مثل زيد بن حارثة، وعثمان بن مظعون، وقدامة بن مظعون... وغيرهم. يقول ابن هشام في تفسير قوله: «وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ» أي بما جاءك من الله من نعمته وكرامته، من النبوة سرّاً الى من يطمئن اليه من أهله. (٢)

وليس في الذكر الحكيم آية تكشف عن أحداث هذه المرحلة غير ما ذكرنا من الآيتين، فمن أراد التفصيل فيجب عليه أن يرجع الى كتب السيرة النبوية، ولنكتف ببعض ما جاء في المقام.

١- روى ابن هشام عن ابن إسحاق أنه ذكر بعض أهل العلم أن رسول الله كان اذا

حضرت الصلاة خرج الى شعاب مكة، وخرج معه علي بن أبي طالب مستخفياً من أبيه، ومن جميع أعمامه، وسائر قومه فاذا أمسيا رجعا ومكثا كذلك ما شاء الله أن يمكثا... ثم أسلم زيد بن حارثة وكان أول نكّر أسلم وصلى بعد علي بن أبي طالب. (٣)

٢- روى الطبري عن جابر قال: بعث النبي يوم الإثنين وصلى علي يوم الثلاثاء وروي عن زيد بن أرقم قال: أول من أسلم مع رسول الله (ص) علي بن أبي طالب ويقول علي: أنا عبد الله وأخو رسوله، أنا الصديق الأكبر لا يقولها بعدي إلا كاذب مفتر صليت مع رسول الله قبل الناس، بسبع سنين. (٤)

ولعل بعض هذه السنين يرجع إلى ما قبل البعثة، حيث أن الرسول كان يتعبد لله سبحانه في غار حراء في كل سنة.

٣- يقول ابن اسحاق: وكان أصحاب رسول الله (ص) اذا صلوا ذهبوا في الشعاب فاستخفوا بصلاتهم، من قومهم، فبينما سعد بن أبي وقاص، في نفر من أصحاب رسول الله، في شعب من شعاب مكة، اذ ظهر عليهم نفر من المشركين وهم يصلون، فنكروهم وعابوا عليهم ما يصنعون حتى قاتلوهم. فضرب سعد بن أبي وقاص يومئذ

رجلاً من المشركين بلحى بعير فكان أول دم
أهريق في الاسلام. (٥)

اتخاذ النبي دار الأرقم مركزاً لنشر
الدعوة:

كان النبي يؤدي رسالته مستخفياً من
قريش بمكة، ويعرض الاسلام لمن يطمئن
اليه، وقد ألباته الظروف الى اتخاذ بيت
لتبليغ تعاليمه، وإقامة المؤمنين فيه
فرائضهم، وقد وقع الاختيار على دار الأرقم
بمكة على الصفا (٦) مركزاً لهذه المهمة
فدخل (ص) وأصحابه مستخفين فيها، بعد
وقوع الصدام بين سعد بن أبي وقاص
وبعض المشركين، فكان (ص) وأصحابه
يقيمون الصلاة بها، ويعبدون الله فيها الى
أن امره الله تعالى بالاعلان عنها، فامتثل
صادعاً بما أمر. وقد اختلفت كلمة أصحاب
السيرة، في مدة هذه المرحلة بين ثلاث
سنين الى خمس سنين، كما اختلفوا في مدة
اقامتهم في دار زيد بن الأرقم بين كونه
شهرًا أو أزيد، كما اختلفت كلمتهم في عدد
المؤمنين بالنبي، في تلك المرحلة، فقد أنهاه
ابن هشام في سيرته معتمداً على سيرة ابن
اسحاق الى ما يربو على خمسين بين رجل
وامرأة، وان كان الأكثرهم الرجال، ولأجل

أن يقف القارئ على هؤلاء الأشخاص و
أسمائهم نستعرض ذكرهم إجمالاً بالنحو
التالي:

- ١- خديجة بنت خويلد (زوجة النبي)
- ٢- علي بن أبي طالب ٣- زيد بن حارثة
- ٤- أبو بكر ٥- عثمان بن عفان ٦-
- عبدالرحمن بن عوف ٧- الزبير بن العوام
- ٨- سعد بن أبي وقاص ٩- طلحة بن
- عبدالله ١٠- أبو عبيدة ١١- أبو سلمة ١٢-
- الأرقم ١٣- قدامة بن مظعون ١٤- عبدالله
- بن مظعون ١٥- عبيدة بن الحارث ١٦-
- سعيد بن زيد ١٧- امرأته (فاطمة بنت
- الخطاب) ١٨- أسماء بنت أبي بكر ١٩-
- خباب بن الارت ٢٠- عمير بن أبي وقاص
- ٢١- عبدالله بن مسعود ٢٢- مسعود ابن
- القاري ٢٣- سليط بن عمرو ٢٤- حاطب بن
- عمرو ٢٥- عياش ابن أبي ربيعة ٢٦-
- أسماء بنت سلامة ٢٧- خنيس بن حذافة
- ٢٨- عامر بن ربيعة ٢٩- عبدالله بن جحش
- ٣٠- ابواحمد بن جحش ٣١- جعفر بن أبي
- طالب ٣٢- أسماء بنت عميس ٣٣- حاطب
- بن الحارث ٣٤- حطاب بن الحارث ٣٥-
- معمر بن الحارث ٣٦- سائب بن عثمان بن
- مظعون ٣٧- مطلب بن أذر ٣٨- زوجته
- (رمة بنت أبي عوف) ٣٩- نعيم بن عبدالله

الاسلام» وفي لفظ ابن سعد من طريق ابن ابي وضاح البصري: كان اسلام أبي ذر رابعاً أو خامساً (١).

وقد ذكر الشيخان في الصحيحين وابن سعد في طبقاته كيفية اسلامه ومن أراد فليرجع إليهما.

المرحلة الثانية: دعوة الأقربين

اجتازت الدعوة الحمديدية المرحلة السرية الى مرحلة ثانية، بعد ما أمن به جماعة من قريش وغيرهم، ودخل الناس في الاسلام أحاداً من الرجال والنساء. حتى فشا ذكر الاسلام بمكة، فتحدث به القريب والنائي، فعندئذ أمر سبحانه بدعوة الأقربين، بقوله: «وانذر عشيرتک الأقربين» واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فان عصوك فقل إني بريء مما تعملون». الشعراء: ٢١٤-٢١٦.

إن المبادرة والمصارعة لدعوة العشيرة الأقربين، قبل البدء باعلان الدعوة العامة يمكن أن يكون فيها سر اجتماعي وتوضيحي بمايلي:

أولاً: ان النبي الاكرم كان مطلعاً على أن قومه سوف يجابهونه بالعنف والشدة، ويتأمرمون للقضاء عليه، قبل تمكنه من

٤٠- عامرين فهيرة ٤١- خالد بن سعيد ٤٢- امية بن خلف ٤٣- حاطب بن عمرو ٤٤- ابوحنيفة ٤٥- واقد بن عبدالله ٤٦- خالد بن بكير ٤٧- عامرين بكير ٤٨- عاقل بن بكير ٤٩- اياس بن بكير ٥٠- عمار بن ياسر ٥١- صهيب بن سنان (٢).

هذا ماذكره ابن هشام، وقد ذكر في ثنايا كلامه ممن آمن، في تلك الفترة، عائشة بنت ابي بكر وهو غير صحيح لانها ولدت في السنة الرابعة من البعثة، وقد عقد عليها النبي في شوال قبل الهجرة بثلاث سنين، وهي بنت ست سنين، وبنى بها رسول الله وهي بنت تسع بالمدينة، في شوال في السنة الأولى من الهجرة، فكيف تكون من المؤمنات في المرحلة السرية؟ (٨)

أضيف الى ذلك أن أباذر من السابقين الى الاسلام، وقد أخرج ابن سعد في الطبقات عن طريق أبي ذر، قال: كنت في الاسلام خامساً، وفي لفظ ابي عمرو وابن الأثير: «أسلم بعد أربعة» وفي لفظ آخر يقال: «أسلم بعد ثلاثة» ويقال: «بعد أربعة» وفي لفظ الحاكم: «كنت رابع الاسلام أسلم قبلي ثلاثة نفر وأنا الرابع» وفي لفظ ابي نعيم: «كنت رابع الاسلام». أسلم قبلي ثلاثة وأنا الرابع وفي لفظ النايي: «أنا رابع

تحقيق أمنيته، فصيانة الدعوة من مكائد الأعداء مرهونة بوجود قوة داخلية تحصنها من غوائلهم، ولا يمكن تصورهما إلا في قومه وعشيرته من بني هاشم.

وثانياً: إن انقياد قومه وعشيرته لدعوته لدليل واضح على قداسته ونزاهته، وصدق كلامه وانهم مارأوا منه إلا الصدق والصلاح، طيلة أربعين سنة، فاجابوا دعوته وصدقوا كلامه. فإن الانسان مهما كان فطناً مهتماً يستر عيوبه وزلاته لا يتمكن من سترها عن بطانته وخاصته، فايما ن البطانة وقبولهم دعوته دليل واضح على صفاء سريرته، فلاجل ذلك بدأ بدعوة العشيرة، قبل إعلان الدعوة العامة، وهذا بطبيعة الحال يكون مؤثراً في إعداد الأرضية الصالحة، لقبول المرحلة الأخرى. وبعبارة أخرى إن ضمان نجاح المصلحين في الدعوة العامة يكمن في نجاحهم في دعوة أسرته، فلو افترضنا أن الداعي لم ينجح في دعوة أسرته، يكون حظ نجاحه في الدعوة العامة طفيفاً، لأن رفض الأسرة لدعوة المصلح وعدم ايمانها به سوف يتخذ ذريعة الى تقول الآخرين وسخريتهم، بأنه لوكان هذا الصادع محقاً، في كلامه، فأسرته أولى بقبول دعوته.

وقد نقل المفسرون وأهل السير في تفسير قوله سبحانه: «وانذر عشيرتكم الاقربين» كيفية دعوة الاسرة، واليك نص ما ذكره الطبري في تاريخه عن علي(ع): لما نزلت هذه الآية على رسول الله فقال لي: يا علي! إن الله أمرني أن أنذر عشيرتي الاقربين، فضقت بذلك ذرعاً، وعرفت أنني متى أبداً بهذا الأمر أرى منهم ما أكره فصممت عليه حتى جاءني جبرئيل فقال: يا محمد إنك إن لاتفعل ماتؤمر به يعذبك ربك. فاصنع لنا صاعاً من طعام واجعل عليه رجل شاة، واملا لنا عساً من لبن، ثم اجمع لي بني(١٠) عبدالمطلب. حتى أكلهم وأبلغهم ماأمرت به، ففعلت ماأمرني به، ثم دعوتهم له، وهم يومئذ أربعون رجلاً، يزيدون رجلاً أوينقصونه، فيهم أعمامه أبوطالب، وحزمة، والعباس، وأبولهب، فلما اجتمعوا اليه دعاني بالطعام الذي صنعت لهم، فجئت به، فلما وضعت تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حذية من اللحم، فشقها باسنانه ثم ألقاها في نواحي الصفحة ثم قال: خذوا باسم الله فأكل القوم، حتى مالهم بشيء حاجة وما منهم لياكل ماقدمت لجميعهم، ثم قال: اسق القوم فجئتهم بذلك العس فشربوا منه، حتى رويوا

منه جميعاً، وإيم الله أن كان الرجل الواحد منهم ليشرب مثله فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكلمهم بדרه أبولهب الى الكلام فقال لقد سحركم صاحبكم، فتفرق القوم ولم يكلمهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال الغد: يا على ان هذا الرجل سبقني الى ما قد سمعت من القول فتفرق القوم، قبل أن اكلمهم، فعدلنا بمثل ما صنعت ثم اجمعهم الى أن قال:

فعلت ثم جمعتهم ثم دعاني بالطعام فقربته لهم ففعل كما فعل بالأمس فأكلوا حتى مالهم بشيء حاجة ثم قال اسقهم فجنثهم بذلك العس فشربوا، حتى روى منه جميعاً، ثم تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقال يا بني عبدالمطلب إني والله ما أعلم شاباً في العرب جاء قومه بأفضل مما قد جنثكم به، اني قد جنثكم بخير الدنيا والآخرة، وقد أمرني الله تعالى أن أدعوكم اليه فأياكم يوازني على هذا الامر، على أن يكون أخي وصي وخليفتي فيكم؟ قال: فاحجم القوم عنها جميعاً، وقلت واني لأحدثهم سناً، وأرمصهم عيناً، وأعظمهم بطناً، وأحمشهم ساقاً، انا يا نبي الله أكون وزيرك عليه؟ فاخذ برقبتي ثم قال: ان هذا أخي وصيي وخليفتي فيكم

فاسمعوا له وأطيعوا قال فقام القوم يضحكون ويقولون لابي طالب قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع. (١١)

هذا هو النص الذي رواه الطبري حول حادثه بدء الدعوة، وقد ذكره غيره فمن أراد الوقوف على مصادر الحديث فليرجع الى كتاب الغدير. (١٢)

ان الحديث يستفاد منه أمور عن تاريخ بدء الدعوة نشير اليها بالنقاط التالية:

١- ان الخلافة تتمشى مع النبوة جنباً الى جنب، وانهما لا يفترقان ابداً، لان النبي يوم صدع بالرسالة أعلن خلافة علي(ع) وكان الخلافة تعد اكماً لوظائف الرسالة، وإن الخليفة يقوم بتكميل وظائف النبي حيث يبين ما أجمله، ويفصل ما أوجزه.

٢- ان علياً في ذاك اليوم وان كان صغيراً، لا يتجاوز عمره الحلم، لكنه كان في القوة والمقدرة، الى الحد الذي قام بتضييف مجموعة كبيرة تربو على أربعين نفراً، فقد صنع لهم طعاماً ودعاهم الى الضيافة، وهذا العمل كما يكشف عن مرحلة من النضوج البدني، يكشف عن تفتح عقله وشعوره، حيث قام بأمر لا يقوم بأعبائه إلا الرجال الكبار.

٣- ان الطبري في تاريخه نقل القصة

٤- ان ابن تيمية لما رأى دلالة الحديث على خلافة الامام علي عليه السلام عكف على المناقشة في سند الحديث وأنه يشتمل في رواية الطبري على ابي مريم الكوفي، وهو مجمع على تركه وقال أحمد: ليس بثقة واتهم ابن المديني بوضع الحديث. (١٥)

ولكنه ترك توثيق الآخرين لأبي مريم، فقد قال ابن عدي: سمعت ابن عقده يثنى على ابي مريم ويطريه، وتجاوز الحد في مدحه، وأثنى عليه شعبة، وقال الذهبي: كان ذا اعتناء بالعلم وبالرجال. (١٦)

وأظن ان تضعيف الرجل لغاية تشييعه وحبّه للوصي فان التشييع بالمعنى العام احد المضغفات عند القوم، ومع ذلك فقد روى الشيخان في صحيحهما عن الشيعة كثيراً، وقد قام العلامة السيد عبدالحسين شرف الدين بوضع قائمة لأسماء، من روى عنهم الشيخان في صحيحهما من الشيعة. (١٧)

على ان احمد قد روى الحديث بسند آخر وجميع رجاله رجال صحاح بلا كلام، وهم عفان بن مسلم عن ابي عوانه عن عثمان بن المغيرة عن ابي صادق «مسلم الكوفي» عن ربيعة بن ناجذ (١٨) وبهذا السند والمقن أخرج الطبري، في تاريخه و غيره. (١٩)

كما مر، ولكنه جني على الحقيقة، في تفسيره، فذكر القصة ولكنه عند ما وصل الى قوله (ص): «فأيكم يوازني على هذا الامر على أن يكون: أخي ووصيي وخليفتي حرفه وجاء مكانه بقوله: «فأيكم يوازني على هذا الامر على أن يكون أخي وكذا وكذا». (١٢)

فما معنى هذا التحريف، اهكذا تصان الامانة التاريخية ويتحفظ في نقل الحديث؟ وان تعجب فعجب عمل ابن كثير، فانه وضع تاريخه على غرار تاريخ الطبري حذو النعل بالنعل ولكنه لما وصل الى هذا المقام من تاريخه، أعرض عن نقل نص الطبري في تاريخه واعتمد على النص الذي ذكره انطبري في تفسيره وما هذا الا لانه رآه دليلاً قاطعاً، على خلافة علي ووصايته، وأعجب منه عمل محمد حسين هيكلي في تاريخه فانه ارتكب جنابة مفضوحة وأثبت الحديث في الطبعة الاولى من كتابه، واكتفى منه بسؤال النبي بقوله: «فأيكم يوازني على هذا الامر على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم» وأغفل ذكر جواب النبي لعلي، عند ما قام، ولم يذكر منه شيئاً، لكنه في الطبعة الثانية أسقط جميع ما يرجع الى أميرالمؤمنين من كلام النبي. (١٣)

مطلعين على مبادئ رسالته، وخصوصيات شريعته، فلا يبادرون بالإجابة، بخلاف علي، فانه قد نشأ وتربى في أحضان النبي، وتغذى بلبانه، وقد صلى مع النبي، قبل الناس بسنين، فكان سبقه أمراً طبيعياً بالنسبة له.

ان كتب السيرة تذكر أنه (ص) خاطبهم في هذا الاجتماع بقوله: «ان الرائد لا يكذب أهله، واللّه لو كذبت الناس جميعاً ما كذبتكم. ولو غررت الناس جميعاً ما غررتكم، واللّه الذي لا اله إلا هو، اني لرسول الله اليكم خاصة، والى الناس عامة، واللّه لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن بما تعملون، ولتجزون بالاحسان احساناً، وبالسوء سوءاً، فانها لجنة أبدأ ولنار ابدأ. يا بني عبدالمطلب ما أعلم شاباً جاء قومهُ بأفضل مما جئتم به اني قد جئتم بخير الدنيا والآخرة، فتكلم القوم كلاماً ليناً غير أبي لهب، فانه قال: «يا بني عبدالمطلب هذه واللّه لسوءة خذوا على يديه، وامنعوه عن هذا الأمر بحبس أو غيره، قبل أن يأخذ على يده غيركم، فان التمسوه حينئذ ذللتهم، وان منعتموه قتلتم»، فقالت أخته صفية عمة رسول الله أم الزبير: أي أخي! احسن بك

٥- وهناك مناقشات أو مشاغبات لابن

تيمية، حول الحديث، نبعت من موقفه تجاه فضائل الامام أمير المؤمنين، فانه يرد كثيراً من فضائل علي (ع) ويضعفه جزافاً، ومما قال في حق الحديث:

«ان مجرد الإجابة للمعاونة على هذا الأمر لا يوجب أن يكون المجيب وصياً وخليفة بعده، فان جميع المؤمنين أجابوه الى الاسلام، وأعانوه على هذا الأمر، وبذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيله، كما أنه لو أجابه الأربعون أو جماعة منهم، فهل يمكن أن يكون الكل خليفة له؟» (٢٠)

ان هذا الاشكال يرجع إلى أمرين:

الاول: ان مجرد الإجابة للمعاونة لا يلزم أن يكون المجيب وصياً ولكنه غفل عن التدبر في الرواية، فانه لم يجعل مطلق الاجابة دليلاً على كون المجيب وصياً حتى يقال: ان جميع المؤمنين أجابوا الى الاسلام، بل جعل الإجابة من العشيرة فقط علة للوصاية فلا يشمل المؤمنين الخارجين عن دائرة إطارهم.

الثاني: لو افترضنا ان الكل أجابوه، فهل يكون الكل خليفة؟

والجواب: ان النبي الاكرم كان مطلعاً على أنه لا يجيبه غير علي، لانهم لم يكونوا

خذلان ابن اخيك؟ فوالله ما زال العلماء يخبرون أنه يخرج من ضئضيء (الأصل) عبدالمطلب نبي قهو هو «قال أبولهب»: هذا والله الباطل، والاماني، وكلام النساء في الحجال، فاذا قامت بطون قريش وقامت العرب معها بالكلاب فماقوتنا بهم؟ فوالله مانحن عندهم الا أكله رأس «فقال أبوطالب: والله لنمنعنه مايقينا» (٢١).

وهل النبي خطب بهذه الخطبة في الدعوة الاولى أو الثانية؟ فلو صحت فهي بالدعوة الاولى ألصق لما تضافر أن أبالهب لم يكن مدعواً في الدعوة الثانية، ويظهر من سيرة زيني دحلان أنه خطب بها في الدعوة الاولى فلما أصبح رسول الله بعث الى بني عبدالمطلب فحضروا وكان فيهم أبولهب فلما أخبرهم بما أنزل الله عليه، أسمعه أبولهب مايكره وقال: تباً لك. ألهذا جمعتنا؟ وأخذ حجراً ليرمي به قال: مارأيت أحداً جاء بني أبيه وقومه بأشمر سماً جنتهم به، فسكت رسول الله ولم يتكلم في ذلك المجلس.

الدعوة العامة:

كان للدعوة السرية أولاً، ودعوة الاسرة ثانياً دور خاص في استقطاب لفيف من الناس، واستمالة قلوب طائفة منهم الى

الاسلام وقد أوجد هذا الإقبال أرضية صالحة لمرحلة الثالثة من الدعوة، وهي التي يصح وصفها بالدعوة العامة، وكانت تهدف الى توسيع نطاقها، فقام النبي الأكرم بها امتثالاً لقوله تعالى: «فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين». الحجر: ٩٤.
ان هذه الآية تناسب الدعوة العامة بقريظة قول: «انا كفييناك المستهزئين». الحجر: ٩٥.

نقل الطبري، عن سعيد بن جبير، أسماء المستهزئين برسول الله وهم خمسة: الوليد بن المغيرة، والعاص بن وائل، و ابوزمعة، والحرث بن عيطلة والأسود بن قيس، وكلهم هلكوا قبل بدر. (٢٢)
وقد حكى أصحاب السير خطبة النبي في بدء تلك المرحلة قالوا:

١- دعا النبي جميع قريش، وهو قائم على الصفا، وقال: ان أخبرتكم أن خيلاً تخرج من سفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أكنتم تكذبونني؟ قالوا: والله ماجربنا عليك كذباً، فقال: «يا معشر قريش انقذوا أنفسكم من النار، فاني لأغني عنكم من الله شيئاً، اني لكم نذير مبين بين يدي عذاب شديد».

٢- وفي رواية: «ان مثلي ومثلكم

فاطمة من خلط الرواة، وانما ذكرت في حديث أخروقه بالمدينة جاء فيه الزوجات والبنات وقال لهن: «لا أغني عنكن من الله شيئاً حثاً لهن علي صالح الأعمال».

الإيجابيات والسلبيات تجاه الدعوة المحمدية (ص):

لم تكن الدعوة المحمدية بدعا من الرسالات السماوية، فقد واجهت ماواجهته سائر الرسالات فحظيت بالقبول من بعض، بينما حاربت بها الأكثرية الساحقة، شأنها شأن ماسلفها من الدعوات الاصلاحية حذو القذة بالقذة ومن سبّر تاريخ الانبياء، وتاريخ الدعوات الاصلاحية بإمعان يقف على أن النجاح لم يكن حليفهم، خصوصاً في الوهلة الاولى، من دعوتهم، بل كان الناس على مفرق طريقين، فهم بين مؤمن بالدعوة و مصدّق لها ومستنفذ طاقته في سبيلها، ومضغ بنفسه ونفيسه، ومكذب عنود يضع في طريق دعوة المصلحين الموانع والعراقيل الكفيلة بصدّهم عمايطمحون اليه من الغايات المنشودة.

وكانت هذه المجابهة والمحاربة المستميتة مع المصلحين وليدة حالة من الجهل والانحطاط الفكري والثقافي، وكلّما

كمثل رجل رأى العدو فانطلق يريد أهله أن يسبقوه الى أهله فجعل يهتف: يا صباحاه! يا صباحاه! أتيتم أنا التذير للعريان (٢٣) الذي ظهر صدقه (٢٤).

٣- وفي رواية: دعا قريشاً، فخصّ و عمّ، وقال يا بني كعب بن لوي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني زهرة أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبدالمطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، يا صفية عمّة محمد أنقذي نفسك من النار، فإني لأملك لكم من الله شيئاً. (٢٥)

ولو كان المراد من فاطمة هي فاطمة بنت النبي فالرواية بأجمعها أو خصوص هذه الجملة موضوعة لأنها ولدت في السنة الخامسة من البعثة، وقد جاء في تاريخ الخميس توصيفها بدّ بنت محمد، حيث قال: «ياصفية بنت عبدالمطلب، يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنكم من الله شيئاً سلاني من مالي ما شئتم».

ولذلك احتمل زيني دحلان أن ذكر

كان القوم أبعد غوراً في تعصبهم لأبائهم و
أجدادهم، وما كانوا يدينون به من العقائد
الشنئية والسخيفة كانت المكافحة أشدَّ
والمنابذة أقوى.

ولما كانت الدعوة الإصلاحية، سواء
أكانت سماوية أم أرضية وضعية تؤدي إلى
تفويت مصالح بعض الطبقات الخاصة
كالإقطاعيين و ذوي رؤوس الأموال الطائلة،
لم تحظ الدعوة في أغلب صورها وحالاتها
بقبول الرأي العام، وهذه هي الظاهرة المألوفة
غالباً، فترى أن المسيطرين على المجتمع، في
كافة الأجيال، والاحقاب، كانوا على طرفي
نقيض من الدعوة الإصلاحية، وكان
التصويب بالاعتان والايان مختصاً بالطبقة
المحرومة المقهورة المستضعفة.

هذا هو جون. اف. كنيدي الذي تربع
على منصف الحكم بالولايات المتحدة
الأمريكية عام ١٩٦٠م، بعد أن أنتخب
رئيساً بالغالبية العظمى، فلقد كان صاحب
نظرة خاصة في الملونين الأمريكيين، وكان
بصدد اصلاح حياتهم المليئة بالبيؤس
والشقاء، عن طريق منحهم بعض الحقوق
والحريات، استلهاها من الفطرة الانسانية،
ولكن ما ان طلع نجمه إلا وقد اغتيل من
جانب المتعصبين العنصريين، بشكل لم

يعهد التاريخ له مثيلاً إلا القليل النادر، فعلى
الرغم من عظمة جهاز الاستخبارات
الأمريكية وسطوته لم يعرف قاتله، ولم
يعثر له على أثر أو خبر يذكر، وكان
التخطيط قد دبر ليلاً.

وتصور لنا هذه الظاهرة في محكية عن
قوم نوح بقوله: فقال الملأ الذين كفروا من
قومه ما نراك إلا بشراً مثلنا وما نراك
اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي،
وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم
كاذبين». هود: ٢٧

هذه هي الظاهرة الملموسة، في حياة
الأنبياء، وما لا قوه في سبيل إنجاح دعوتهم،
و على ضده ذلك فلا يفتابك العجب عند
ما تلقى بنظرة خاطفة على حياة
الرسول(ص) في بدء دعوته، حيث كان
الايان والانتواء تحت راية الرسالة مختصاً
برجال أحرار الفطرة، أصفياء الطوية، لم
يعم بريق زخارف الدنيا و زينتها بصائرهم
فلبوا دعوة الرسول بصدر رحب.

العراقيل والموانع تجاه دعوة
الرسول(ص):

ظل النبي الأكرم في موطنه قرابة
ثلاثة عشر عاماً ولم يكن النصر حليفه،

وماكان ذلك إلا نتيجة الموانع والعراقيل التي
حيكت ضده، واليك لمحة خاطفة عنها:

١- ان الرسالة المحمدية، كسائر
الرسالات الالهية كانت تهدف الى انتشار
المستضعفين من حضيض التخلف المادي
والمعنوي والرقى بهم الى حالة الازدهار
الحضاري، ومن المعلوم أن تلك الخطة
ماكانت تنسجم مع مطامع أصحاب السلطة
والثروة الذين يسيطرون على المجتمع
بسلطوتهم وجبروتهم، ويمتصون دماء
المحرومين، بلا هوادة - يقول سبحانه:

«ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة
والعشي يريدون وجهه ما عليك من
حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم
من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين».

الانعام: ٥٢.

روى الثعلبي في تفسيره باسناده عن
عبدالله بن مسعود، قال مر الملاء من قريش
على رسول الله وعنده صهيب، وخباب،
وبلال، وعمار وغيرهم من ضعفاء
المسلمين وقالوا: يا محمد! أرضيت بهؤلاء من
قومك، أفنحن نكون تبعاً لهم، أهؤلاء الذين
من الله عليهم؟ إطردهم عنك ولعلك إن
طردهم اتبعناك. (٢٤)

٢- التعصب المقيت لسيرة الآباء و

الأجداد أمر جبلي للبشر يتنامي في إطار
حياتهم القبلية، وكانت دعوة النبي، على
خلاف سيرتهم، ولذلك اهتموا بمكافحته
ومنازعته قائلين بأن دعوتك تضاد سيرة
آبائنا، ولم يكتفوا بذلك، حتى استدلوا على
صحة سيرتهم بأنه لولا مشيئة الله
سبحانه، لما عبد الآباء الأصنام والأوثان،
يقول سبحانه حاكياً عنهم: «وقال الذين
أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من
شيء نحن ولا آبائنا ولا حرمنا من دونه
من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم، فهل
على الرسل إلا البلاغ المبين». النحل: ٢٥.

وقال سبحانه: «بل قالوا انا وجدنا
آباءنا على أمة وإنا على آثارهم
مهتدون». الزخرف: ٢٢، ويظهر من غير
واحد من الآيات ان تلك الظاهرة الروحية لم
تزل تعرقل خطى الدعوة في أكثر الرسالات
السماوية، قال سبحانه: «وكذلك ما أرسلنا
من قبلك في قرية من نذير إلا قال
مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا
على آثارهم مقتدون، وقال: «اولو جنتكم
باهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا إنا
بما أرسلتم به كافرون». الزخرف:

٢٣-٢٤.

٣- لقد كانت الامية والانحطاط الثقافي

مكفَّهرة، وإن الظالمين والمتجاوزين سوف يحاسبون فيها أشدَّ الحساب ودقيقه.

يقول سبحانه: «فإذا جاءت الصّاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها فترة أولئك هم الكفرة الفجرة». عبس: ٣٢-٤٢.

ويقول عزَّ اسمه في سورة أخرى: «يا أيها النّاس اتقوا ربكم إنّ زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد». الحج: ١-٢.

كانت هذه النداءات الريانية تبعث الرعب والهلح، في قلوب المشركين، لأنهم يجدون أنفسهم أمام عذاب أليم لامناص منه ولا مفر عنه، وبما أنهم كانوا يعانون من تبني هذه الفكرة بل من سماعها واحتمال صدقها، فجنحوا إلى إراحة أنفسهم من هذا العذاب الأجل، بانكار الدعوة وتكذيبها من الأساس.

ان هؤلاء الجناة كانوا معتادين أن

متفشية في شبه الجزيرة العربية آنذاك خصوصاً في أم القرى وماحولها، فكانت العقلية الانسانية التي تميز الحق من الباطل، والصالح من الفاسد متدهورة جداً. وهذا هو البلاذري يعكس لنا صورة هذا التدهور الثقافي بقوله في كتابه:

«دخل الاسلام وفي قريش سبعة عشر رجلاً كلّهم يكتب: عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب...» (٢٧)

وقال ابن خلدون:

«ان عهد قريش بالكتابة والخط العربي لم يكن بعيداً بل كان حديثاً وقريباً بعهد الرسول، وقد تعرفوا عليها قبيل ظهور الاسلام». (٢٨)

فاذا كان هذا مبلغ تعرفهم على الكتابة والقراءة، فليكن هذا مقياساً لثقافتهم، ومدى ازدهار قواهم العقلية.

٤- ارتكزت الدعوة المحمدية على دعامتين أصليتين:

أ- اختصاص العبودية لله سبحانه ورفض عبادة غيره.

ب- الاعتقاد بيوم الحساب وأن وراء الحياة الدنيوية، حياة أخرى تجزي فيها كل نفس بما عملت من خير وشر، وأن الناس، في ذلك اليوم، على فئتين: فئة بائسة

ينحروا للأصنام طلباً لحو سيئاتهم، ثم تتركهم في القتل والنهب، وارتكاب الفحشاء وغيرها في مستقبل حياتهم، وأما الدعوة التي لاتقبل الرشوة والمهادنة، وترفض القرايين و النحور لاتحقق أملهم، ولاتلقى اليهم بالضوء الأخضر، حتى يقترفوا مايشاؤون.

٥- ان المترفين والملا كانوا يكافحون دعوة الانبياء، وينابذونها وقد سجل القرآن أعمالهم الاجرامية في غير واحدة من الآيات قال سبحانه: «قال الملا الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين». الاعراف: ٨٨

ويقول في حق المترفين: «وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون». سبا: ٣٤

ان طبيعة الترف، وانبساط النعمة، والعيش الرغيد تؤدي الى الجموح والطغيان، والتغافل عن كل ما من شأنه أن يحول بينه وبين شهواته وميوله و غرائزه، يقول سبحانه: «ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى». العلق: ٦-٧

اين هذه الفكرة من طبيعة الشريعة السماوية التي تفرض على الانسان الاعتدال

في الشهوات، وسلوك الجادة القويمه، فلاينسفها من رأس، ولايرخى لها العنان.

فلاجل ذلك نرى ان الملا في عصر النبي(ص) وأصحاب المجون والتترف عارضوا النبي(ص) وخالفوا لما رأوا أنه يريد أن يضع حدوداً، في طريق ميولهم والحيلولة دون اشباع نهم غرائزهم المستعرة، فلذلك قاموا بتكثيف الجهود، في وجه الدعوة المحمدية.

٦- ان الحسد والتنافس والتنازع من العوامل التي تصطنع حجياً أمام البصائر، فلاتتمكن من رؤية الحقائق، على ما هي عليه، ومثله الكبر والغرور فيصدان الانسان عن رؤية الحقيقة، بل يبعثان على اختلاق أعذار واهية، للتنكب عن قبول الحق والاذعان له، فنحن نرى ذلك العامل، في وجه الدعوة النبوية، حيث أن قريشاً كانت تشعر بأن النبوة مقام شامخ الهي، يستعقب عزّة الصانع بها وقومه على القبائل الأخر فكان ذلك رادعاً عن قبول عدّة من أكابر قريش الدعوة الالهية قائلين لماذا لم ينزل هذا القرآن على الوليد بن المغيرة وهو أحق به من النبي بزعمهم.

يقول سبحانه: «وقالواولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم،

أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً.... ورحمة ربك خير مما يجمعون». الزخرف: ٣١ - ٣٢.

هذه هي الموانع التي اصطنعتها قريش في وجه الرسول(ص) للحيلولة دون بلوغ أهدافه التي كان يطمح لإقرارها، وتثبيت أسسها، في برهة زمنية قياسية، فكانت لهم ردود فعل مثبّطة تشير إليها في العدد الآتي.

الهوامش

(١) السيرة النبوية ١: ٢٤٧ - ٢٤٢.

(٢) السيرة النبوية ١: ٢٤٣.

(٣) السيرة النبوية ١: ٢٤٦.

(٤) تاريخ الطبري ٢: ٥٦، وفيه نصوص أخرى على أنه (ع) أول من آمن برسول الله.

(٥) السيرة النبوية ١: ٢٦٢.

(٦) هي المعروفة الآن بدار الخيزران عند الصفا اشتراها الخليفة المنصور وأعطاه ولده المهدي، ثم أعطاه المهدي للخيزران أم ولديه: موسى الهادي وهارون الرشيد. «لاحظ السيرة الحلبية ١: ٢٨٢».

(٧) السيرة النبوية ١: ٢٦٢.

(٨) لاحظ: أعلام النساء ٣: ١١، نقلاً عن طبقات ابن سعد - وسنن النسائي وصحيح البخاري وشرح الزرقاني على المواهب والسمط الثمين.

(٩) القدير ٨: ٣٠٨ - ٣٠٩.

(١٠) وفي البداية والنهاية ٢: ٢٠ «بني هاشم» هذا هو الأصح.

(١١) تاريخ الطبري ١: ٦٣.

(١٢) القدير ٢: ٢٧٨ - ٢٨٤.

(١٣) تفسير الطبري ١٩: ٧٢، وقد رواه العلامة الأميني في غديره ٢: ٢٧٩ - ٢٨٤ والعلامة السيد جعفر مرتضى في كتابه: الصحيح من سيرة النبي ٢: ١٢، عن مصادر كثيرة تعرب عن تضالر الرواية وتواترها.

(١٤) لاحظ حياة محمد، الطبعة الأولى: ١٠٤.

والطبقات الآخر: ١٢٢.

(١٥) منهاج السنة ٢: ٨١.

(١٦) الصحيح من سيرة النبي الأعظم ٢: ١٤.

(١٧) المراجعات: ٢٢ - ١٠٥، وما جاء فيها يشكّل

رسالة اسمها شيخ الأزهر سليم البشري، واستناد الشيعة في استناد السنة.

(١٨) مسند أحمد ١: ١٥٩.

(١٩) تاريخ الطبري ٢: ٦٢.

(٢٠) منهاج السنة: ٨٣.

(٢١) سيرة زيني نحلان بهامش السيرة الحلبية ١: ١٩٤.

(٢٢) تفسير الطبري ١٤: ٢٩.

(٢٣) المريان: الذي اقبل عرياناً ينذر بالعدو. انه لايتهم بخلاف الذي لم يجرد فانه قد يتهم والمعنى انا النذير الذي لا اتهم.

(٢٤) سيرة زيني دحلان، على هامش السيرة الحلبية: ١٩٤ - ١٩٥، والبداية والنهاية ٢: ٢٨، وتاريخ الخميس ١: ٢٨٨ .

(٢٥) تاريخ الخميس ١: ٢٨٨، وسيرة زيني دحلان على هامش السيرة النبوية ١: ١٩٣

(٢٦) مجمع البيان ٢: ٣٠٥، طبع حبيدا.

(٢٧) فتوح البلدان: ٢٥٧ .

(٢٨) مقدمة ابن خلدون: ٢٤٨ .

ميراثان في كتاب الله

القسم الاول

الشيخ محمد مهدي الاصفي

يستحقها اولئك لو كانوا يؤمنون ويعملون صالحاً.

وقد روي عن رسول الله (ص): «ما منكم من احد إلا وله منزلان: منزل في الجنة ومنزل في النار، فان مات، ودخل النار، ورث اهل الجنة منزله»

والارث هو الجنة والوارثون هم

المؤمنون الذين يرثون الفردوس

والايات المباركة في بداية سورة «المؤمنون» تعطي صورة واضحة للوارثين الذين يرثون الجنة.

ويقول تعالى:

«قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون» والذين هم عن اللغو

في كتاب الله نحد ثلاثة انواع من الموارث لعباد الله

الصالحين: ميراثين في الدنيا وميراثاً في الآخرة.

اما الميراث في الآخرة فهو الجنة يورثها عباده الصالحين والمتقين من عباده بما عملوا.

وانما يسميه القرآن «إرثاً» لان الله تعالى خلق الجنة لعباده جميعاً اذا آمنوا وعملوا صالحاً.

ولما حرم الكفار والمشركون من الجنة بكفرهم وإفسادهم في الارض فإن الله تعالى خص المؤمنين فقط بالجنة، دون الكفار المشركين، وأورثهم الجنة التي كان

معرضون * والذين هم للزكاة فاعلون *
والذين هم لفروجهم حافظون... والذين
هم لاماناتهم وعهدهم راعون... والذين
هم على صلواتهم يحافظون * اولئك هم
الوارثون * الذين يرثون الفردوس هم
فيها خالدون. (المؤمنون: ١-١١)

إذن وراثة الجنة لا تتم الا بالخشوع
في الصلاة، والاعراض عن اللغو، والزكاة،
والصلاة، وحفظ الفروج عن الحرام، واداء
الامانات والعهود.

وفي سورة (مريم: ٦٣) ورد ذكر
التقوى في الاسباب التي تورث الجنة «تلك
الجنة التي نورث من عبادنا من كان
تقياً»

وفي مواضع اخرى يقرر القرآن الكريم
أن الجنة يرثها المؤمنون باعمالهم «ونودوا إن
لكم الجنة أورثتموها بما كنتم
تعملون». (الاعراف: ٤٢)

«وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم
تعملون». (الزخرف: ٧٢)

فلا ينال المؤمنون الجنة إلا بما قدموا
من عمل صالح في الدنيا، والعمل الصالح هو
الذي يورث المؤمنون الجنة.

وهذا هو ميراث الصالحين في الآخرة
اما في الدنيا فقد جعل الله تعالى للصالحين
ميراثين، ميراثاً من الظالمين والجبابرة

الطفاة وميراثاً من الانبياء المرسلين
والصالحين من عباد الله.

وفي كتاب الله تعالى إيضاح وتفصيل
لهذين الميراثين اللذين يرثهما الصالحون من
عباد الله في الدنيا.

وفي هذه الرسالة نتحدث عن هذين
الميراثين في كتاب الله.

الميراث الاول

الميراث الاول هو ميراث الصالحين من
المستكبرين. وهذا الميراث هو السلطان والمال
والارض: يقول تعالى:

«ونريد أن نمنّ على الذين
استضعفوا في الارض ونجعلهم أئمةً
ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في
الارض». (القصص: ٥)

«ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر
أن الارض يرثها عبادي
الصالحون». (الانبياء: ١٠٥)

«وأورثكم أرضهم وديارهم واموالهم
وأرضاً لم تطؤوها». (الاحزاب: ٢٧)

«قال موسى لقومه استعينوا بالله
واصبروا إن الارض لله يورثها من يشاء
من عباده والعاقبة
للمتقين». (الاعراف: ١٢٨)

«وأورثنا القوم الذين كانوا

يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا
الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ
الْحَسَنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا
وَدَمَرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا
كَانُوا يَعْرِشُونَ». (الاعراف: ١٣٧)

دورة التاريخ في القرآن

وهذه الجملة من الآيات الكريمة لها
دلالات عجيبة في ترسيم سنة الله تعالى
في تداول الأيام والقوة والسلطان والسيادة
بين الناس، وهي ترسم لنا دورة كاملة
للتاريخ في حركته المستمرة الدائبة.

ونلاحظ نحن في هذه الحركة الأصول
التالية التي ترسم لنا سنن الله في التاريخ:

١- إن القوة والمال تتبعان دائماً
الصلاح والتقوى، وكلما حل بقوم الصلاح
حلت معه القوة والسلطان والمال... بعكس
ما يتصور الناس عادة من أن الإنسان
يكسب القوة والمال بالعدوان والغش والظلم
والفساد، والقرآن يؤكد كثيراً وفي تعبيرات
مختلفة هذا المعنى «والعاقبة
للمتقين». (الاعراف: ١٢٨)

«وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحَسَنَى عَلَى بَنِي
إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا». (الاعراف: ١٣٧)
«ليجزى الله الصادقين بصدقهم،
ويعذب المنافقين إن شاء، أو يتوب

عليهم، إن الله كان غفوراً رحيماً» وردَّ
الله الذين كفروا بغیظهم لم ينالوا خيراً
وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله
قوياً عزيزاً» وأنزل الذين ظاهروهم من
أهل الكتاب من صياصبيهم، وقذف في
قلوبهم الرعب فريقاً تقتلون وتأسرون
فريقاً» وأورثكم أرضهم وديارهم
وأموالهم وأرضاً لم تطؤوها وكان الله
على كل شيء قديراً». (الاحزاب: ٢٤-٢٧)

٢- المال والسلطان يعرضان الإنسان
للفساد والطغيان والعجب، «كلاً أن الإنسان
ليطغى، أن راه استغنى». (العلق: ٦)

وذلك أن المال والسلطان يصيبان
الإنسان بالعجب والغرور، ويحجبانه عن الله
تعالى.

وأن ما يرزق الله تعالى عباده من مال
وسلطان لحري أن يدعو الإنسان إلى الشكر
والارتباط بالله سبحانه، إلا أن الإنسان قد
يحول المال والسلطان في حياته إلى أداة
للقطيعة مع الله والسكر ومن ذلك يكون
المال والسلطان أداة للفساد والطغيان
والعجب والغرور في حياة الإنسان.

يقول أمير المؤمنين -عليه السلام- في
أولئك الذين أقسدتهم النعمة والمال
والسلطان: «ذلك حيث تسكرون من غير
شراب بل من النعمة والنعيم». (١)

ومن عجب ان يسكر الانسان، ولكن من دون شراب، بل من النعمة والنعيم، وأنها لحري ان تكون سبباً للوعي واليقظة في حياة الانسان.

٣- وإذا فسد الانسان انتزع الله تعالى منه المال والسلطان- بعد أن يمهل ويمده في الطفيان...

«وإذا اردنا أن نهلك قرية امرنا مترفياً ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميراً» وكم اهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيراً بصيراً». (الاسراء: ١٦-١٧)

وهذه هي نهاية الحضارة وسقوطها. وهي نهاية دورة التاريخ وعندها يأذن الله تعالى بدورة جديدة للتاريخ، فإن الامم اذا افسدها المال والسلطان، مد الله تعالى لها في المال والسلطان، استدراجاً لها، وامعائاً في الاستدراج، فتزداد فساداً، وطغياناً، وعند ذلك يسلبها الله تعالى ما أتاها من مال وسلطان، مرة واحدة، وينزع منها ما رزقها من النعمة.

ذلك أنها توغل في الفساد-حالة الاستدراج- وينخر فيها الفساد من الداخل، دون ان يظهر ذلك على السطح المرئي من حياتها، فتفقد الضمير والعاطفة والقيم والاخلاق وتستولي عليها الاهواء والشهوات

والنزوات، حتى اذا نخرت من الداخل، بشكل كامل، إنهارت مرة واحدة.

لهذا السبب فان نهاية الدورة الحضارية السقوط والإنهيار دائماً هو، الموت الدفعي المفاجئ، وليس الموت التدريجي، بعكس الحال في ولادة الحضارات ونموها فإنها تتولد وتنمو بصورة تدريجية.

والتعبير القرآني دقيق في هذا الامر: «ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقوموه وما كانوا يعرشون». (الاعراف: ١٣٧) هكذا: دمرناها مرة واحدة.

«أو أمن اهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون». (الاعراف: ٩٨) ضحى، وبصورة مفاجئة، حيث يعيش الناس في أمان، لا يتصورون أن يصيبهم من هذا الوياء شر أو سوء، وهم في غيهم وفي غفلتهم سادرون، يلعبون... وفجأة يأتيهم بأس الله العزيز القهار فلا ينجو منهم من أحد، ولا يمهل أحداً ابداً.

دورة التاريخ في سورة الاعراف والآيات التالية من سورة الاعراف توضح لنا دورة التاريخ هذه وسنن الله تعالى في حركة التاريخ وميلاد وموت الحضارات.

«وما أرسلنا في قرية من نبي إلا
أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم
يضرعون» ثم بدلنا مكان السيئة
الحسنة حتى عفوا، وقالوا قد مس أباءنا
الضراء والسرء، فأخذناهم بغتة وهم لا
يشعرون» ولو أن أهل القرى آمنوا
واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء
والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا
يكسبون» أفامن أهل القرى أن يأتيهم
بأسنا بياتاً وهم نائمون» أو امن أهل
القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم
يلعبون» أفامنوا مكر الله فلا يامن مكر
الله إلا القوم الخاسرون». (الاعراف: ٩٤-٩٩)

في بداية الأمر يبتليهم الله، ليتضرعوا
إليه تعالى، وليهتدوا، وليأخذوا بأسباب
الهداية والنجاة.
وهذه هي مرحلة «الابتلاء» و
«التمحيص»

«وما أرسلنا في قرية من نبي إلا
أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم
يضرعون»
فإذا هتدوا، واستقاموا على الطريق
فتح الله عليهم بركات من السماء والأرض.
«ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا
لفتحنا عليهم بركات من السماء

والأرض»

وهذه هي مرحلة الهداية والنعمة. وإن
رفضوا الهداية، وتمردوا فإن الله تعالى
يبدلهم مكان الشدة، الرخاء ومكان البأساء
والضراء... النعماء حتى يكثروا وحتى
ينسوا الله تعالى:

«ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة،
حتى عفوا وقالوا قد مس أباءنا الضراء
وبالبأساء»
ويطبع على قلوبهم، ويسلبهم العقل
والبصيرة والوعي:

«ولقد جاءتهم رسلكم بالبينات فما
كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك
يطبع الله على قلوب الكافرين». (الاعراف: ١٠١)

«أولم يهد للذين يرثون الأرض من
بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم
ونطبع على قلوبهم فهم لا
يسمعون». (الاعراف: ١٠٠)

وهذه مرحلة المكر والطبع على القلوب
والاستدراج.

ثم بعد مرحلة المكر والاستدراج تأتي
مرحلة الهلاك والدمار وسقوط الحضارة
الكامل والمفاجئ:

«فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون»
لاحظوا: «بغتة»، مرة واحدة وبصورة

مفاجئة وهم لا يشعرون:

«أفامن اهل القرى ان ياتيهم بأسنا
بياتاً وهم نائمون* أو امن اهل القرى ان
يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون*
أفامنوا مكر الله، فلا يامن مكر الله الا
القوم الخسرون»

وهذه مرحلة «الهلاك» و«المحق».

دورة التاريخ في نهج البلاغة

دورة التاريخ في كلمات الامام (ع):

وفي خطبة «القاصعة» من كلام الامام
امير المؤمنين عليه السلام نحد تصويراً
دقيقاً لهذه المراحل الثلاثة التي يحددها
القرآن الكريم لحركة التاريخ:

١- مرحلة ميلاد الحضارات.

٢- مرحلة الفساد والاختلال.

٣- مرحلة سقوط الحضارة.

فيضرب لنا الامام-عليه السلام-مثلاً
بحضارة بني اسرائيل في عصر فرعون
وعند قيام رسول الله وكليمه موسى من
عمران-عليه السلام.

يقول-عليه السلام:

«وتدبروا احوال الماضين من المؤمنين
قبلكم كيف كانوا في حال التمحيص
وبلاء»

ألم يكونوا أثقل الخلائق أعباءً، وأجهد

العباد بلاءً، وأضيق أهل الدنيا حالاً.

إتخذتهم الفراعنة عبيداً، فساموهم
سوء العذاب، وجرعوهم المرار، فلم تبرح
الحال بهم من ذل الهلكة وقهر الغلبة لا
يجدون حيلة في امتناع، ولا سبيلاً الى
دفاع» (٢).

وهذه هي مرحلة الابتلاء والتمحيص
التي تهيئ الامة للصالح والاستقامة، ولا بد
لكل استقامة وصالح في حياة الامم من
المرور بمرحلة من الابتلاء والتمحيص، الذي
يعد الامة للاستقامة والعودة الى الله تعالى.
ولم نتحدث نحن عن هذه المرحلة من
رسم دورة التاريخ في هذا الحديث، كما لم
نتحدث نحن عن مرحلة الاستدراج بصورة
مستقلة.

ثم يقول عليه السلام:

«حتى اذا رأى الله جد الصبر منهم
على الانى في محبته، والاحتمال للمكروه
من خوفه، جعل لهم من مضائق البلاء
فرجاً، فابدلهم العز مكان الذل، والامن
مكان الخوف، فصاروا ملوكاً حكاماً، أئمة
أعلاماً، قد بلغت الكرامة من الله لهم ما لم
تبلغ الامال بهم.

فأنظروا كيف كانوا حيث كانت الاملاء
مجتمعة، والاهواء متفقة، والقلوب معتدلة،
والايدي مترادفة، والسيوف متناصرة،

والبصائر نافذة، والعزائم واجدة ألم يكونوا
أرباباً في أقطار الارضين وملوكاً على رقاب
العالمين؟ (٣)

وهذه هي المرحلة الاولى من الدورة
الحضارية للتاريخ مرحلة ولادة الحضارة
الالهية ونشوتها.

ثم يحدثنا الامام عن المرحلة الثانية
حيث يبدأ الفساد يدب في جسم هذه
الحضارة وتنخر هذه الحضارة من الداخل،
وتتحول نعم الله تعالى من جسور للارتباط
بالله تعالى الى حجب وحواجز تحجب
الانسان وتحجزه عن الله فيلهو باللعب
واللهو والسكر وينسى نفسه، وتتحكم فيهم
الاهواء، ويكثر فيهم الخلاف، وتختلف لديهم
الاراء والاهواء.

يقول- عليه السلام:

«فانظروا الى ما صاروا اليه في آخر
أمورهم حين وقعت الفتنة، وتشتمت الالفة،
وتشعبوا مختلفين، وتفرقوا متحاربين». (٣)

ثم يتحدث الامام بعد ذلك عن المرحلة
الثالثة: مرحلة السقوط والانهياء، حيث
يسلبهم الله تعالى نعمه كلها ويفاجؤهم
بغضبه وبأسه ضحى وهم يلعبون.

«قد خلع الله عنهم لباس كرامته
وسلبهم غضارة نعمته، وبقي قصص
أخبارهم فيكم عبرة للمعتبرين». (٥)

وهذه المحنة الاخيرة، ليست من
نوع «ابتلاء التمحيص» الذي كان يحض
المؤمنين من عباد الله، والذي كان يعد الامة
لميلاد حضاري جديد.

... وإنما هو نوع آخر من المحنة يعبر
عنها القرآن الكريم بـ«المحق» في مقابل
التمحيص، وهو يخص الحضارات
«وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق
الكافرين». (آل عمران: ١٤١)

وكلاهما من المحنة الا أن احدهما
محنة للتمحيص والتزكية والتطهير والاخر
محنة للمحق والهلاك والتدمير.

حرية القرار:

ولا بد أن نشير في هذه النقطة من
الحديث الى مسألتين هامتين، لهما علاقة
مباشرة بهذه الدورة الحضارية في التاريخ.
الاولى أن استتباع المال والقوة للصالح
والتقوى قضية حتمية في مسير التاريخ.

كما أن سقوط الحضارات وموتها
وانهيارها بإنتشار الفساد والاخلاق في
الامم قضية حتمية، في هذا المسير، ومن
سنن الله الثابتة التي لا تتبدل وليس
للانسان أن يغير هذه الحتميات التاريخية
والسنن الالهية في حركة الحضارة ودورة
التاريخ.

كان للابتلاء والتمحيص دور مساعد معروف في توجيه الانسان الى الصلاح، وللمال والسلطان دور مساعد معروف في اغراء الانسان بالفساد.

لكن الانسان يبقى مع ذلك كله، صاحب القرار في الصلاح والفساد والاستقامة والضلال، وتبقى له حرية اتخاذ القرار والتوجه في هذا الامر بشكل كامل.

وحركة الانسان نحو الصلاح أو الفساد مفتاح لكل الدورة التاريخية والحضارية في حياة الانسان وتفسير كل التحولات الحضارية التي تحدث للانسان.

وقد اعطى الله تعالى هذا المفتاح بيد الانسان يتصرف به باتجاه الهدى أو الضلال

«الم نجعل له عينين، ولساناً وشفقتين، وهدينا النجدين».(البلد: ١٠)
«إنا هديناه السبيل اما شاكراً واما كفوراً».(الانسان: ٢)

وهذه الحرية في اتخاذ القرار والتحرك باتجاه الصلاح أو الفساد تعطي الانسان دوراً فاعلاً في صنع التاريخ.

وبهذا التوضيح نحد أن النظرية الاسلامية تختلف اختلافاً جوهرياً عن نظرية «الحتمية التاريخية» التي تتبناها المادية التاريخية... إن دورة الحضارة

انها تشكل الشطر الحتمي من دورة التاريخ. وتفاعل وتؤثر بصورة حتمية ثابتة من حياة الانسان دون أن تتبدل أو تتغير أو تتحول.

فاستمع اليه تعالى في آياته البيّنات حيث يقول: «سنة الله في الذين خلوا من قبيل، وكان امر الله قدراً مقدوراً».(الاحزاب: ٢٨)

«ولن تجد لسنة الله تبديلاً».(الاحزاب: ٦٢)

«ولن تجد لسنة الله تحويلاً».(فاطر: ٤٣)

«سنة من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنةنا تحويلاً».(الاسراء: ٧٧)

إلا أن حتمية هذه العوامل في حركة التاريخ لا تعني حتمية حركة التاريخ... فان حركة التاريخ في النظرية الاسلامية ليست حركة حتمية، وإنما هي تابعة لتحرك الانسان وتوجهه.

وذلك أن شطرين آخرين من الاجزاء المؤثرة في تحريك التاريخ والحضارة هما من صنع الانسان وارادته، وهما حركة الانسان نحو الصلاح أو حركته نحو الفساد.

إن تحرك الانسان بهذين الاتجاهين خاضع لاختيار الانسان بشكل كامل، وإن

وحركة التاريخ تجري في نظرية المادية التاريخية بصورة حتمية، لا يستطيع الانسان ان يغيرها.

اما في النظرية الاسلامية في حركة التاريخ، فإن الانسان هو العنصر الفاعل المحرك للتاريخ، وبيده مفتاح حركة دورة التاريخ، ويتمتع في هذه الحركة الفاعلة بكامل حريته في اتخاذ القرار وفي التوجه والتحرك.

الدور الفاعل والمسؤول للانسان في حركة التاريخ:

ليس الانسان اذن خشبة عائمة في مجرى التاريخ مسلوب الارادة والاختيار... وإنما يشكل الانسان في هذه المسيرة الحضارية عنصراً فاعلاً ومسؤولاً.

ومركزه في التاريخ مركز التغيير والقيادة، والى هذه الحقيقة يشير القرآن الكريم.

«إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم». (الرعد: ١١)

«ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم». (الأنفال: ٥٣)

إن هاتين الايتين تشيران الى المركز والدور التغييري الفاعل للانسان في حركة

التاريخ، وأن حركة التاريخ تابعة لارادة الانسان واختياره وليس العكس.

ولا يمنع من هذه الحقيقة اطلاقاً الشرط الحتمي من قوانين التاريخ وسننه، اذا كان هذا الشرط هو المتفعل اتجاه ارادة الانسان.

والآية الكريمة تتألف من حقيقتين:

حقيقة حتمية لا سبيل للانسان الى تغييرها وتبديلها وهي الجزء المتعلق بارادة الله تعالى بتغيير الاوضاع المادية والمعيشية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية للامة. وحقيقة إرادية تابعة لاختيار الانسان وهي الجزء المتعلق بارادة الانسان لتغيير نفسه، والذي يستتبع بشكل ضروري التغييرات الحتمية من القسم الاول.

العلاقة بين الجانب المادي والمعنوي من حياة الانسان:

والمسألة الثانية التي لا بد ان نشير اليها بهذا الصدد العلاقة الوثيقة بين الشطرين المعنوي والمادي من حياة الانسان، فليس هذان الشطران من الحياة أجنبين عن بعض، كما يتصور بعض الناس، بل هما مرتبطان ببعض إرتباطاً وثيقاً والجانب المعنوي من شخصية الانسان والامة يؤثر تأثيراً مباشراً وقوياً في الجانب المادي، ولا

يصح فصل مذين الجانبين عن بعض ولا
يصح تجزئة شخصية الانسان والامة الى
جزئين منفصلين، لا علاقة بينهما.

يقول تعالى:

«ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا
لفتحنا عليهم مركات من السماء والأرض،
ولكن كذبوا فآخذناهم بما كانوا
يكسبون».(الاعراف:١٦)

ولكل منهما تأثير على الطرف الآخر،
إلا أن الجانب المعنوي يبقى هو الأساس
لشخصية الانسان بعكس النظرية المادية
التي تنفي وجود أي تأثير للجانب المعنوي
من شخصية الفرد أو الامة على الجانب
المادي، إن لم يكن الامر بالعكس: أي أن
يكون الجانب المادي هو الذي يؤثر على
الجانب المعنوي ويكونه.

الولادة الجديدة

تنتهي عند هذا الحد دورة التاريخ عبر
مراحل الولادة والمعاناة والابتلاء والاستقامة
والنعمة والاندراج والمحق والهلاك.

إلا أن الله تعالى لا يبق حركه التاريخ
عاطلة، فيبعث سبحانه وتعالى هذه الحركه
في حياة الانسان على وجه الارض من
جديد بولادة جديدة لامة من الامم يختارها
الله تعالى لاحتضان رسالته وحملها الى

البشرية بين سائر الامم.

إذن الولادة الجديدة ليست بمعنى
ظهور أمة على وجه الارض. وإنما هي
بمعنى ظهور الرسالة الالهية والحركة على
خط هذه الرسالة في إحدى الامم، يختارها
الله تعالى لهذه المهمة فتنهض بها هذه الامة
دون سائر الامم.

وهذه سنة من سنن الله تعالى لئلا
تتعطل حركه التوحيد على وجه الارض، ولا
تنتهي هذه الحركه بمحق الامم وهلاكها.
والامة الجديدة التي إختارها الله تعالى
لإحتضان رسالته وتبنيها وحملها الى
البشرية تتحرك على نفس النهج السابق من
السنن الالهية.

وهذا النهج يتلخص في حركتين حركه
صاعدة وحركه دائرية.

والحركه الصاعدة هي الحركه التي
ترتفع بالامة الى الله تعالى في مسيرة
تصاعدية إبتداءً بولادة الامة وإستخلافها ثم
التعرض للابتلاء والمعاناة «لعلهم يضرعون»
ثم الاستقامة والتقوى، والاستقامة والتقوى
يستتبعان المال والسلطان، والعمال والسلطان
دور مباشر في إثارة الذكر والشكر
والعرفان بالحمل في القلوب والنفوس
السليمة وكل ذلك من عوامل التقوى
وأسياب الصعود والقرب الى الله تعالى.

ومن خصائص الشكر أنه يزيد من
نعمة الله تعالى «المال والسلطان والعافية»
«لئن شكرتم لازيدنكم». وزيادة المال
والسلطان والعافية تصعد درجة الشكر
والذكر في النفوس والقلوب السليمة، وهكذا
يتسلسل الانسان في حركة تصاعدية الى
الله.

وهذه هي حركة الانسان التصاعدية
الى الله تعالى. والى جنب هذه الحركة يوجد
نوع آخر من الحركة وهي الحركة الدائرية.
وقد شرحنا مراحل هذه الحركة من
قبل.

ولادة ثم إبتلاء، ثم إستقامة وتقوى ثم
ينعم الله على هذه الامة بالمال والسلطان
فيشيع المال والسلطان الغرور والطغيان «في
النفوس والقلوب المريضة».

ثم إستدراج ثم هلاك ومحق. ثم يبدأ
التاريخ دورته من جديد.

وهاتان حركتان للامم والجماعات. أما
حركة الافراد الى الله فلها شأن آخر وحديث
آخر لا يدخل في صلب بحثنا الآن.

ونستطيع أن نلخص هذه الحركة
بكلمتين «الصعود الى الله والسقوط».

وكل من الصعود والسقوط يجري
بموجب سنن الهية حتمية لا تتخلف،
والانسان الخيار في إختيار هذه الحركة أو

تلك، وليس من عامل جبري يحتم على
الانسان إختيار إحدى هاتين الحركتين
بالخصوص. وهذا الاختيار هو أساس
«المسؤولية» في حياة الانسان. ولولا هذا
«الاختيار» لم يتحمل الانسان أية مسؤولية
عن سلوكه ومواقفه.

إلا أن النتائج المترتبة على هذه الحركة
أو تلك التي يختارها الانسان نتائج حتمية لا
تتغير ولا تتبدل «ولن تجد لسنة الله
تحويلاً».

ونعرد الآن الى حديث الولادة الجديدة
للتاريخ.

بعد كل محق وهلاك ولادة جديدة في
التاريخ، وهذه الولادة الجديدة تتلخص في
إستخلاف الله تعالى لإحدى الامم محل
الامة الهالكة وإيراثها المال والسلطان الذي
خلفته الامة الهالكة بعد هلاكها وسقوطها
فلا تتعطل سنن الله تعالى ولا تتعطل حركة
الانسان الى الله تعالى. وهكذا تستمر هذه
الحركة وتتصل حلقاتها عبر العروج
والسقوط والتعثر، الى أن تلتقي الله تعالى.
«يا أيها الانسان إنك كادح الى ربك
كدحاً فملاقيه» (٢).

وعن هذه الولادة الجديدة يعبر القرآن
الكريم بثلاث تعبيرات وهي تعبيرات دقيقة
وبليغة في تفهم سنن الله تعالى.

وهذه التعابير هي:

«الاستبدال» و «الاستخلاف» و «الارث».

يقول تعالى: «وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلاً». (الانسان: ٢٨)

«إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً ويستبدل قوماً غيركم». (التوبة: ٣٩)

«إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء». (الانعام: ١٣٢)

«ويستخلف ربي قوماً غيركم ولا تضره شئاً». (هود: ٥٧)

«وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما

استخلف الذين من قبلهم». (التور: ٥٥)

«ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون». (الانبياء: ١٠٥)

«وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضاً لم تطؤوها». (الاحزاب: ٢٧)

«وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها». (الاعراف: ١٣٧)

«وقالو الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض». (الزمر: ٧٤)

«كذلك وأورثناها بني إسرائيل». (الشعراء: ٥٩)

«كذلك وأورثناها قوماً

آخرين». (الدخان: ٢٨)

وهذا هو الميراث الذي ذكرناه في هذا العنوان، ميراث المؤمنين من الطاغين والمستكبرين، وهو المال والقوة والسلطان والأرض.

والله تعالى يختار بعد هلاك الظالمين أمة من بين سائر الأمم ليحملها مسؤولية النهوض برسالة التوحيد وتبنيها وإحتضانها وحملها الى سائر الأمم، ويورثها ما خلفه الظالمون والمستكبرون من بعدهم من مال وسلطان وأرض.

أما لماذا يختار الله تعالى لرسالته أمة دون أخرى من سائر الأمم وتحمل هذه الأمة دون سائر الأمم مسؤولية النهوض وإحتضان الرسالة وتبنيها والدفاع عنها وحملها الى سائر الأمم... فهو شأن من شأن الله عزوجل، وبالتأكيد له سبب وحكمة. نسأل الله تعالى أن يشرح صدورنا له ولعلنا نحد في هذه الآية البارة مفتاحاً لفهم هذه الحقيقة.

«هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة». (الجمعة: ٢)

والآية الكريمة هذه تشير الى ولادة هذه الأمة، وقد إختار الله تعالى عرب

الجزيرة دون سائر الشعوب لحمل هذه الرسالة.

ويعبر عنهم القرآن الكريم بـ«الأميين».

وقد كان يحكم في الأرض في تلك الفترة «فترة من الرسل» حضارتان جاهليتان عريقتان قد وزنتا المواريث الحضارية للحضارات الجاهلية السابقة عليها كالهندية والاغريقية والبابلية والأكدية والسومرية وغيرها.

وهاتان الامتان الجاهليتان «الفارسية والرومانية» كانتا بحكم هذا العمق الحضاري قد تشبعتا بالافكار والمفاهيم والقيم والاعراف الجاهلية وتلوثت أفكارهم وقلوبهم بها، ولم يكن من السهل تجريدهم وتخليصهم عنها ليحملوا رسالة الله تعالى نخبه صافية الى البشرية.

والعرب في قلب الصحراء لطبيعة موقعهم الجغرافي كانوا معزولين عن هذه المؤثرات الحضارية.

والتعبير القرآني دقيق وبلغ «في الأميين» والامي مسند الى الام، وكأنهم قد ولدوا لتوهم من بطون أمهاتهم لا يعرفون شيئاً «والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً».(النمل: ٨٨)

وليس معنى ذلك أن العرب كانوا في الجاهلية على الفطرة، ولم تتلوث فطرتهم.

وإنما يقصد أن الجاهلية العربية لم تكن ذات عروق ضاربة في عمق الحضارات الجاهلية، وبتعبير آخر كانت الجاهلية العربية جاهلية غير متحضرة ولا تحمل عمقاً حضارياً كما كانت الجاهلية الرومانية والفارسية.

ولهذا السبب كانت البيئة العربية في الصحراء أكثر تهيؤاً لقبول هذه الرسالة وإحتضانها وتبنيها وحملها الى البشرية.

قد يكون هذا هو السبب في إختيار الله تعالى الجزيرة العربية منزلاً أولاً للوحي دون سائر الاوساط والبيئات.

ومهما يكن من أمر فإن حركة التاريخ والتوحيد لا تتعطل، وإنما يختار الله لها من بين الامم أمة يورثها ميراث الظالمين ويبعث فيهم رسولاً ويستخلفهم محل الذين ظلموا وأهلكهم الله بظلمهم.

وهذه الامة الفتية التي يبعثها الله تعالى من بين سائر الامم هي التي تراث مواريث الظالمين من مال وسلطان وقوة وأرض وتحل محلهم وتتولى السيادة على وجه الأرض.

«ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون».

وهذا هو الميراث الاول من ميراث المؤمنين. وهو ميراث المؤمنين من الظالمين.

ولا يصح أن يكون المقصود من الانسان الامم والجماعات، فما أكثر الامم والجماعات التي تعثرت وسقطت وفلكت دون أن تتلقى الله تعالى.

إذن التفسير الوحيد لهذه الآية الكريمة، والله عز شأنه أعلم بمراحه، إن مسيرة الانسان تنتهي الى الله تعالى بعد كدح طويل وبعد سقوط الكثيرين، وإن هذه القافلة بمجموعها ومجملها ومن خلال تاريخها الطويل عبر الاجيال والامم تنتهي في حركة صاعدة الى الله تعالى.

وإن يضر بهذا المعنى سقوط الافراد والجماعات والامم خلال المسيرة.

وهو تماماً كما لو كان المعلم يخاطب تلاميذه في بدء رحلة التعليم إنكم تنتهون في دراستكم الى الدراسات الجامعية العليا. اذا كانت غاية الطلبة هي الوصول الى التخصص في الدراسات العالية. وإن يضر ذلك تعثر مجموعة من الطلاب وسقوطهم وتركهم لدراسة. وكذلك مسيرة البشرية وإن كانت تعثر في حركتها بين العروج والسقوط ومهما كثر السقوط في حياة الانسان وتاريخه الطويل فإن عاقبة هذه المسيرة هي لقاء الله.

إن الفلاح يزرع أشجار البرتقال لثمر البرتقال ويعلم أنها سوف تثمر وإن كان بعض هذه الاشجار يذبل أو يموت أو تثمر أو لا تثمر.

(١) نهج البلاغة شرح ومهترسة د.

صبحي صالح: ١: ٢٧٧ خطبة ١٨٧.

(٢) المصدر السابق: ١: ١٧٧.

(٣) المصدر السابق: ١: ١٧٧.

(٤) المصدر السابق: ١: ١٧٧.

(٥) الموافقات للشاطي: ٢: ١٢١.

(٦) هذه الآية الكريمة تشير الى معنى لطيف ودقيق. فليس المقصود بالانسان في هذه الآية «الفرد»، فليس كل فرد يلقي الله تعالى، وليس كل فرد يكدح الى الله. والآية الكريمة صريحة في المعنيين معاً، الكدح ولقاء الله.

«إنك كادح الى ربك كدحاً فملاقيه» وتفسير لقاء الله الموت تفسير غير دقيق. فليس كل من يموت يلقي الله تعالى، ففي «لقاء الله» من السمو والعلو ما ليس في الموت. وهل يصح أن يكون في موت المجرمين والساقطين «لقاء الله» تعالى بما تحمل هذه الكلمة من رقة وسمو. وليس كل من يموت يكدح الى الله كدحاً. وما أكثر ما يموت الناس وهم لم يعرفوا الله تعالى ولم يكسبوا اليه عز شأنه طرفة عين.

فلا يجوز إذن أن يكون المقصود من الانسان «الفرد».

القرآن والحضارة

الشيخ جعفر الهادي

المجتمع الجاهلي ومعجزة

الحضارة الاسلامية:

إنطلقت قبل ١٤١١ عاماً في منطقة الجزيرة العربية، ومن أرض يثرب بالذات، أكبر عملية حضارية على يد خاتم الانبياء وسيد المرسلين محمد بن عبد الله -صلى الله عليه وآله، بدأت بقيام دولة صغيرة مباركة متكاملة في أسسها ومكوناتها الجوهريّة، ونمت، وتعالى صرحها مع مرور الزمن حتى شملت مساحةً كبيرةً من المعمورة، وألقت بظلالها الوارفة على شعوب عديدةٍ مختلفةٍ الاعراق واللغات، ونعم البشر في كنفها وتحت مظلتها الأمنة المباركة رداً طويلاً من الزمن، إمتد الى أكثر من عشرة

قرون.

ومن العجيب أن هذه العملية الحضارية الالهية العملاقة إنطلقت في أولى بداياتها، ونبتت، في أرض قاحلة هامدة، وفي بيئة جماعة متشرذمة أمية متخلفة في غاية التخلّف، فكان الامر كما قال القرآن:

«وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ» (١)

وهذا هو ما حير الدارسين لظاهرة هذه الحضارة ودرخ المهتمين بشؤونها، فنجدهم يتساءلون: مندهشين متبهرين: كيف استطاع الرسول محمد -صلى الله عليه وآله- أن يبني من العرب الذين كانوا

يفتقرون الى أبسط مفردات الحضارة، أمةً متحضرةً رائدةً، وقائدةً.

كيف وبماذا إستطاع أن يصوغ تلك الامة الناهضة من جماعة تنقُذُ، وببساطة، كل مقومات المجتمع المؤهل للقيادة الحضارية إذ لا شخصية ولا حقوق ولا إهتمامات علمية، ولا توجهات حضارية ولا إحساس بالسؤولية، ولا طموح الى التنافس. (٢)

وبالتالي كيف تمكن القرآن الذي واجه في بدء نزوله موقفاً سلبياً حاداً ومتشدداً من المجتمع العربي الغارق في الجاهلية، والوثنية من تحقيق تلك الانطلاقة الحضارية العملاقة في أحضان ذلك المجتمع بالذات.

إن الحالة العربية المتردية حقيقة إُعترف بها حتى أولئك الذين يحاولون التنكر للإسلام، وإلغاء دوره كدين سماوي في لم شعث العرب، ومفجر للطاقات الكامنة فيهم، وإعادة الشخصية الانسانية اليهم. (٣)

إن تغيير هذه الحالة المتردية لم يكن ولم يتحقق إلا بفعل الدين الاسلامي، وهداية القرآن الكريم، وجهود الرسول العظيم، بكل تأكيد.

فما هو -يأتري- النهج الذي سلكه

القرآن الكريم لاحداث هذا التغيير العميق العظيم؟ وما هي العناصر والعوامل التي تضمنها القرآن الكريم وكانت وراء قيام هذه الحضارة العظمى في تلك التربة القاحلة، وتلك البيئة العارية من مقومات الحضارة، بل والمعادية للحضارة.

وكيف يمكن إعطاء دفعة جديدة وقوية لهذه العملية التي توقفت عن الحركة والتقدم منذ قرنين أو ثلاثة نتيجة العراقيل والمعوقات، والموانع والمثبطات؟؟.

وكيف يمكن الاستفادة من كتاب هذه الحضارة «القرآن الكريم» لإعادة النهضة الحضارية الى الامة الاسلامية، وما هي -على وجه التحديد- المفاتيح التي إستعملها القرآن الكريم لفتح أغلاق الفكر والنفس عند هذه الامة في الظروف الحاضرة التي تكالبت فيها قوى الكفر والشرك ودوائر الاستعمار والاستغلال عليها وتداغت اليها تداعى الاكلة على القصعة (٤)؟ وتعاضدت على إبقاء الامة الاسلامية في حالة التخلف والتأخر.

القرآن وعوامل الإنطلاق الحضاري:

تتلخص عوامل الانطلاق الحضاري في القران والتي كانت وراء نشوء هذه الظاهرة

في البيئة العربية الجاهلية ثم البيئة العالمية، واستمرار تدفقها وإندفاعها بكل قوة طوال أربعة عشر قرناً، رغم التحولات والتغيرات. أقول تتلخص هذه العوامل في النقاط التالية:

١- فك العقل من أساره:

فقد أخرج القرآن العقل العربي، فالعالمي من سجنهما بالدعوة القوية الى التفكير الذاتي المبرمج، المنتج، ونبذ التقليد الاعمى لعادات وتقاليد الآباء والاسلاف الجاهليين، وطريقة تفكيرهم، وحياتهم، وأخيراً التأكيد وراء التأكيد على التأمل والتدبر والنظر في الكون والحياة والتأريخ وكل شئ.

ويدل على هذا كل الآيات الداعية الى النظر والتفكير المصدرة أو المذيلة بقوله: «أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ. لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا، أَوْ لَمْ يَتَفَكَّرُوا، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ» (٥) «وَأَفَلَا تَعْقِلُونَ. وَلِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ» وما شابه ذلك، (٦) ودلّولي (الالباب، (٧) «نَظَرٌ، وَأَنْظَرُ وَتَنْظُرُ وَتَنْظُرُونَ وَيَنْظُرُونَ وَيَنْظُرُوا» (٨) ويرون ونظائرهما. (٩)

هذا مضافاً الى آيات الدعوة الى تحصيل العلم وأشكالٍ مختلفةٍ من حثِّ

مباشرةٍ على هذا الامر أو إمتداح العلماء، والعلم وما شابه ذلك وشاكله. (١٠) وبالجمله فقد وَدَّتِ الالفاظ الدالة على أهمية العقل والتعقل، والداعية الي الفكر والتفكر أكثر من ٥٠٠ مرة.

هذا مضافاً الى الآيات التي دعت الى نبذ التقليد الاعمى والسير من دون وعي وراء الآباء والاسلاف بدافع التعصب والانشداد القبلي، والارتباط العشائري. (١١) وقد فعلت هذه الآيات القوية في إيقاعها، الصاعقة في ندائها، فعلتها، فأطلقت عقول ذلك المجتمع الراكد العقل والجامد التفكير، من عقالها وحررتها من قيودها وحركتها بقوة في الاتجاه الصحيح، ونفض ذلك المجتمع غبار التقليد الاعمى عن نفسه وروحه وعقله، وكسر قيود التبعية الفكرية العمياء للاسلاف فكان كما قال القرآن الكريم:

«وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ». (١٢)

لقد أحيا الكتاب العزيز من خلال حثه الاكيد على التفكير والتعقل، وتشغيل ماكنة العقل، روح التحقيق، والدراسة في النفوس. ودفعها الى ميادين البحث العلمي في مختلف المجالات.

إن للقوة العاقلة ونمط وكيفية ومدى إستخدامها، وتشغيلها أثراً كبيراً ودوراً جوهرياً في نهضة الشعوب والامم. فكان لابد أن يسبق تحريرها من عقالها أية خطوة أخرى. وقد فعل القرآن هذا، فحدث تغييراً عميقاً وجوهرياً في العقلية العربية، والعالمية ووقع على أثره كل ما وقع من التغيير في شتى مناحي الحياة.

ولابد أن يحدث مثل هذا في عقلية من ينتمون الى الاسلام اليوم، ليتحقق ما يصبو اليه المصلحون المخلصون من تغييرات في حقول الحياة الاسلامية، الراهنة، الحاضرة، فهم الحياة يجب أن يسبق بالضرورة ممارسة الحياة.

وهذا يستدعي إيقاظ وتشغيل وتحريك القوة العاقلة، لتدرك الامور إدراكاً صحيحاً وتزنّها بالميزان الصحيح. (١٢)

على أن هذا البحث بالذات بحاجة الى مجال أوسع تسلط فيه الاضواء على جوانب المسألة برمتها، وتناقش بعناية لائقة بها.

٢- جعل الكون برمته، والطبيعة كلها مسرحاً للنظر والتأمل، والدراسة والتحقيق، بل ومجالاً للاستفادة والانتفاع، وأشار في هذا السياق الى نواميس كثيرة، ودقائق عديدة في هذا العالم وبذلك فتح أمام عيون

البشرية وذهنها أفقاً واسعاً بل وأفاقاً واسعة، أوجدت فيهم همّة عالية، ورؤية كونية عميقة وواسعة.

فبعد أن كان العربي قد حصر نفسه بين جدران الضمة والشهوة، والخيال والابل، ولم تتجاوز همته هذا النطاق الضيق كما توحى بذلك أدبياته، المدونة المحفوظة. (١٣)

وبعد أن كانت نشاطات العرب تنحصر في الفروسية والاغارة والتبجح بها، وكانت إهتماماته الفكرية تدور في فلك الخرافات والاساطير. وكان هذا بنفسه شأن ووضع غير العرب، بدرجات متفاوتة طبعاً

واذا بالمجتمع العربي بعد تلك الهداية القرآنية إلتفت الى ما حوله من العوالم، وحقق فيها، وسجل ملاحظاته عنها ورتبها وصنفها، وألف فيها، وإستفاد من نواميسها في تحسين حياته المادية، وبذلك إنطلقت حركة العلوم الطبيعية التي أبدع فيها المسلمون وبرعوا، وخرجوا على البشرية بخير المؤلفات والدراسات فيها. (١٤)

والآيات التي تضمنت هذه الرسالة وحثت على النظر في الكون كله هي كل الآيات التي تنصدر بقوله: «وانظروا، أو وسخر لكم ما في السموات والارض»،

وتدعو الى النظر الى كل شئ في الكون، حتى البعوضة، والذرة فضلاً عن عالم الحيوان والنبات والجبال والبحار، وأفاق السماء وعوالم النجوم، وتصرح بالتالي بأن كل ذلك قد هيئ لخدمة البشر، ومصلحته. (١٦)

٣- دعى القرآن الناس الى الانفتاح العلمي الحذر على جميع الحضارات السابقة والمعاصرة مع التحفظ «كما أسلفنا قريباً» على الاصول الاخلاقية الثابتة، والمبادئ المعنوية والاعتقادية الاسلامية المبرهنة، وذلك من خلال ذكر نماذج عديدة من تجارب الامم السابقة مثل ما صنعه الانبياء السابقون مثل ذي القرنين ويوسف وداود، وسليمان ولقمان والاقوام الماضين في مجال العسكرية والعمران والزراعة والاقتصاد والصناعة وقضايا التربية والادارة، مكتفياً في كل ذلك بذكر الاصول، أو إعطاء النماذج البارزة تاركاً مسألة التطوير، في الاشكال والهيئات الى الحاجات المتجددة، وإلى متطلبات الزمن، ومقتضيات العصر المتغيرة.

قال تعالى: «وَعَلَّمَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِيُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ». (١٧)

وقال: «وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مَنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوْبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَالنَّارَ لَهُ الْحَدِيدُ» أن أعمل سابيغات وقدر في السرد.... (١٨)

وقال عن سليمان: «وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزْغِ مِنْهُمْ عَن أَمْرِنَا نَذْقُهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ» يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات إعملوا آل داود شكرًا. (١٩)

وقال سبحانه عن ذي القرنين: «قَالَ مَا مَكْنِي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا» أتوني زبير الحديد حتى اذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى اذا جعله ناراً قال أتوني أفرغ عليه قطراً» فما استطاعوا أن يظهره وما استطاعوا له نقباء. (٢٠)

وقال عن قوم عاد في سياق ذكر مأل امرهم: «أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ» وثمود الذي جابوا الصخر بالواد.... (٢١)

وقال عن أصحاب الحجر: «وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ». (٢٢)
وقال عن يوسف -عليه السلام: «قال

إِجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ». (٢٣)

وقال عنه أيضاً في سياق كيفية المحافظة على القمح لمدة طويلة وكيفية إدارة الاقتصاد في أعوام القحط والجاعة: «قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرَوْهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ» ثم ياتي من بعد ذلك سَبْعَ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا قَحْصِنْتُمْ» ثم ياتي من بعد ذلك عامٌ فيه يُغَاثُ النَّاسُ وفيه يَعَصْرُونَ». (٢٤)

والى هذه الخصوصية فطن الفيلسوف الانكليزي المعروف برناردشو وأشار بقوله: لقد كان دينُ محمد موضع تقدير سام لما ينطوي عليه من حيوية مدهشة، وأنه الدين الوحيد الذي له ملكة الهضم لاطوار الحياة المختلفة. (٢٥)

٤- أفاض القرآن الكريم قدسية خاصة على آية حركة علمية، وأي جهد يصب في نهر الحضارة الاسلامية ويفنيها ويثريها، وإن كان جهداً مادياً... واعتبره أمراً مقرباً الى الله، بل واعتبر الدنيا سبيلاً لنيل الآخرة واكتسابها إذ قال:

«وَابْقِ فِيهَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَفْسَيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا». (٢٦)

وبهذا أعطى دفعةً ذاتيةً للهم جعلت العلماء يصرفون كل ساعات حياتهم في البحث والتنقيب والتحقيق والتدقيق وحتى أنه نُقِلَ عن أبي ريحان البيروني أنه لما كان مشرفاً على الموت ويمرّ بحالة مرضية صعبة، دخل عليه أحد العلماء فقال له أبو ريحان وهو في تلك الحالة الصعبة: أتذكر يا صاحبي أنك وعدتني أن تعلمني مسألةً علميةً، فأرجو أن تعلمنيها. ولما قال له العالم: وأنت على هذه الحال؟

أجاب أبو ريحان قائلاً: إنني لاستحيي أن ألقى ربي وقد كنتُ أستطيع أن أتعلم مسألةً ولم أتعلّمها.

يقول ذلك العالم: فعلمتهُ المسألة، وخرجتُ فَسَمِعْتُ الصَّراخَ عليه «أي قد مات» وأنا في الطريق. (٢٧)

إن هذه الديناميكية التي تحلت بها نفوس المسلمين الاوائل في تحصيل العلم لم تكن إلا نتيجة تلك القدسية التي اكتسبها الجهد العلمي في منظور القرآن ومنطقه. وفي ظل هذه القدسية بالذات تكاملت العلوم في التاريخ الاسلامي، وبلغت مرحلة أثارت إعجاب ودهشة علماء عصرنا الحاضر.

يقول «شريستي» في حديثه عن الفن

الاسلامي: «ظلت أوروبا نحو ألف سنة تنظر الى الفن الاسلامي كأنه أعجوبة من الاعاجيب».

ويقول «دوزي»، المستشرق الهولندي: «إن في كل الاندلس لم يكن يوجد رجلٌ أُمي بينما لم يكن يعرف القراءة والكتابة في أوروبا معرفةً أوليةً إلا الطبقة العليا من القسس».

ويقول «لين بول» في كتابه «الاندلس وأسبانيا»: «فكانت الامية تزخر بالجهل والحرمان بينما كانت الاندلس تحمل إمامة العلم وراية الثقافة».

ويقول «بريفولت» في كتابه «تكوين الانسانية»: «العلم هو أعظم ما قدمت الحضارة العربية الى العالم الحديث، ومع أنه لا توجد ناحية واحدة من نواحي النمو الاوربي إلا ويلحظ فيها أثر الثقافة الاسلامية النافذ، إلا أن أعظم أثره وأخطره هو ذلك الذي أوجد القوة التي تؤلف العامل البارز الدائم في العالم الحديث والمصدر الاعلى لانتصاره أعني العلم الطبيعي والروح العلمية وهذه الحقائق مؤداها أن الاسلام دين بناء حضاري».

ويقول «هـ ر، جب» في كتابه الاتجاهات الحديثة في الاسلام: اعتقد أنه

من المتفق عليه أن الملاحظة التفصيلية الدقيقة التي قام بها الباحثون المسلمون قد ساعدت على تقدم المعرفة العلمية مساعدة مادية ملموسة وأنه عن طريق هذه الملاحظات وصل المنهج التجريبي الى أوروبا في العصور الوسطى.

ويقول فيكتور روبنسن: «...وكان أشرف أوروبا لا يستطيعون توقيع أسمائهم بينما كان أطفال المسلمين في قرطبة يذهبون الى المدارس، وكان رهبان أوروبا يلحنون في تلاوة سقر الكنية بينما كان معلمو قرطبة قد أسسوا مكتبة تضارع في ضخامتها مكتبة الاسكندرية العظيمة...» (٢٨)

٥- أعطى القرآن الحريات المعقولة والاختيارات الواسعة للمسلمين ليعطوا وينتجوا ويؤسسوا ويبنوا ويقدموا المزيد والمزيد، ويتحركوا في كل إتجاه من دون عراقيل وعقبات، ومن دون سدود وقيود، ويذهبوا الى حيث يشاؤون، ويفعلوا كل ما يريدون، شريطة رعاية الاخلاق والمبادئ الالهية. فلا إيذاء ولا إضرار ولا إجحاف ولا قهر.

قال الله تعالى: «هو الذي جعل لكم الارض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا

مِنْ رِزْقِهِ» (٢٩).

وقال: «فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ» (٣٠)

الى غير ذلك من مطلقات الآيات
والتصوص القرآنية تدعو الى الاستفادة من
الطبيعة إلا ما حرم الله.

وقد فجرت هذه الحريات مواهب
الافراد التي كانت قبل ذلك مكبلة وممنوعة
ومحبوسة، وأوجدت فيهم إنطلاقة كبرى
أغنت الحضارة الاسلامية كثيراً.

بينما لا يُثمر الكبت والخنق، وإيجاد
السدود والقيود، وتضييق الخناق، وفرض
الحصار على الافراد إلا ضمور القابليات،
وإنحباس الطاقات، وموت المواهب، وضياع
الاستعدادات. وإخفاء الابتكارات.

قال تعالى: «فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي
لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ
أُنْثَى» (٣١).

بهذا التكريم والتقييم لكل عمل،
والحرية الممنوحة لكل فرد يمكن إيجاد
نهضة علمية شاملة، يدأب فيها الصغير
والكبير والشريف والوضيع، والرجل والمرأة،
وبغيره لا يكون إلا الركود والجمود.

٦- لقد جعل القرآن الكريم الهدف من

أي عمل هو التقرب الى الله... وحيث أن لهذا
القرب مراتب أعلى فأعلى، لذلك فإن من

شأنه أن يجذب الانسان ويدفعه لتقديم
المزيد من الانتاج، وأن لا يتوقف، ما دام
الوصول الى ذلك الهدف الاسمى ذا درجات
متفاضلة بعضها أعلى من بعض الى ما لا
نهاية.

ومثل هذا يختلف عما اذا كان الهدف
أمراً مادياً قريباً، سهل المنال، يمكن الوصول
اليه بسرعة، وبأقل جهد مثل أن يكون
الهدف هو إعادة بناء مدينة، أو ما شاكل
ذلك وشابه من الاهداف الدانية القريبة.

والى هذا أشار قوله تعالى: «وَأَنْ إِلَى
رَبِّكَ الْمُنْتَهَى» (٣٢).

وقوله: «وَالْأَى إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ
الْأُمُورُ» (٣٣).

لقد جعل القرآن الكريم «رضوان الله»
والمزيد منه هو العوض الحقيقي لأي عمل،
فأوجد بذلك حماساً باطنياً مستمراً متقدماً
في النفوس التي تشرب الى ذلك
الرضوان، وتتطلع الى إكتسابه، وإبتغائه
مما أعطى دفعة قوية للحركة الحضارية
والعلمية، وجعل العلماء وغير العلماء يعملون
ليل نهار ومن دون إحساس بالتعب أو
شعور بالملل والكلل، ولنيل رضوان الله،
والمزيد منه، ولهذا لم تعرف الحركة
الحضارية الاسلامية الصاعدة التوقف

والركود إلا عندما انفصلت عن هذه
الخصيصة.

٧- لقد عرف القرآن الكريم الانسان
بنفسه، وأوقفه على المواهب الالهية فيه،
ونبهه الى أنه كنزٌ عظيم متفجر من القوى،
والقابليات، وأنه يمكن لو عرفها واكتشفها،
أن ينهض بنفسه ويصل الى أعلى القمم.

قال تعالى: «وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا
تُبْصِرُونَ» (٣٢)

وقال: «لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ
تَقْوِيمٍ» (٣٥)

وقال: «وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ» (٣٦)
ودعم الحديث هذه الرؤية القرآنية
وفصلها إذ قال رسول الله - صلى الله عليه
وأله: «الناسُ معادنٌ كمعادنِ الذهبِ
والفضة».

وقال الامام علي - عليه السلام:
أَتَزَعُمُ أَنَّكَ جُرْمٌ صَغِيرٌ

وَفِيكَ أَنْطَوَى الْعَالَمُ الْأَكْبَرُ

وبهذا زرع القرآن روح الثقة في نفوس

المسلمين بعد أن أطلعهم على ما يمتلكونه
من أرصدة كبيرة في نفوسهم وذواتهم.

٨- ألقى القرآن الكريم على عاتق

الانسان مسؤولية تعمير الارض بالمعنى
الصحيح، واعتبره خليفة الله في تجسيد

علمه وقدرته، وحكمته وتدبيره على
الارض:

إذ قال: «إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً» (٣٧)

وقال: «إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ

خَلِيفَةً» (٣٨)

وقال: «وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ

الْأَرْضِ» (٣٩)

وجاء في الحديث ليفصل هذه

المسؤولية ويبين حدودها الواسعة، إذ قال

الامام علي - عليه السلام- «إنكم مسؤولون

حتى عن البقاع والبهائم» (٤٠)

ولم ينسَ القرآن أن ينبه على قيمة

الزمن وأهمية الوقت حيث أشار الى مختلف

مقاطع الوقت من الليل والنهار: من الصبح،

والضحى والعصر، بل والساعة.

وبهذا أحس المسلم أنه مسؤول بجدي

تجاه الكون والزمن، وأنه محاسب عليه أمام

الله سبحانه.

«إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا

حِسَابَهُمْ» (٤١)

٩- لقد أسهم القرآن الكريم جميع

الاجناس والاعراق البشرية وجميع القوميات

في صنع العملية الحضارية الكبرى، من

دون المساس بما يكون معقولاً وغير مضر

أو محرم من تقاليدهم وعاداتهم في الملبس

والمسكن والمأكل والمشرب وفي الآداب الاجتماعية.

فالاسلام بفضل التعاليم القرآنية بوثقة إنصهرت فيه جميع الشعوب والقوميات والحضارات وأسهمت في بناء حضارته الخالدة العملاقة كل الجهود والعقليات، فجاءت غنية قوية عظيمة كشجرة مباركة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها.

وفي هذا السياق نذكر نموذجاً من الآيات التي تفتح الباب في وجه جميع الشعوب والاجناس على اختلاف ألوانها ولغاتها وأنماط حياتها، وتنوع آدابها وتقاليدها.

«وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا»
أي لتتعاونوا.

١٠- ولكي تكون حلقات هذه الحضارة على مر الزمن- متصلة في سلسلة واحدة من دون انفصام وإنفصال أعطى القرآن تعاليم خاصة تضمن سيادة الروح الواحدة على حركة المسلمين، بحيث كان المسلم -عالمًا كان أو حاكمًا مخترعًا أو محترفًا، صانعًا أو مزارعًا- يحس في قرارة نفسه، وفي صقع وجدانه بأنه مرتبط بالماضي والمستقبل معاً، فهو مكملٌ لجهود الماضيين،

ومهيئٌ الأرضية لللاحقين، أي هو حلقة وصل بين الماضي والحاضر والمستقبل.

ولهذا إنصبت جميع الجهود في مصب واحد، فأغنت الحضارة الاسلامية أيما إغناء، وأثرتها أيما إثراء.

وتتجلى هذه التعاليم في آيات عديدة منها قوله سبحانه:

«رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ». (٢٣)

كما تتجلى من الآيات التي تُلقت نظر المسلم الى الأبناء والاحفاد وتوجد لديه مسؤولية تجاه الاجيال اللاحقة إذ يقول تعالى:

«وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ». (٢٤)

ولهذا كان العالم المسلم لا يستنكف عن إكمال أعمال من سبقوه بشرحها والتعليق عليها وإتمام ما بقي منها إغناء للتجربة العلمية.

كما كان يرجو ممن يلحقه في المستقبل أن ينتفع بما كتبه وأن يرفع ما فيه من نواقص، ويزيده نضجاً وكمالاً.

بهذه التعاليم الحيوية فجر القرآن الكريم حضارة عملاقة دوخت العالم في

حينها، وأشغلت الشرق والغرب ودان لها
الجميع بالفضل، واعترفوا لها بالريادة
والسيادة.

وبهذه التعاليم ذاتها لابد أن نعيد الى
الحضارة الاسلامية الراكدة الآن، تدفقها
وتحركها، ونحقق النهضة الاسلامية
المنشودة.

أدوات صيانة هذه الحضارة من

الآفات:

ثم إن الحضارة شأنها شأن أية ظاهرة
من الظواهر الحياتية حيث تكون عرضة
للآفات، مثل الانحراف والجمود والعقم «أي
توقف عملية الابتكار والابداع المستمر،
والموت، كان لابد للقرآن الكريم الذي أسس
حضارة أن يتضمن تعليمات خاصة
لصيانتها من الوقوع في ورطة الانحراف،
مثل وقوع هذه الحضارة في خدمة زمرة
معينة، أو إنحرافها عن المقصد الالهي،
والصبغة المعنوية الي المقصد المادي الدنيوي
المحض، أو خضوعها للمشينة الفردية.

وقد فعل القرآن الكريم ذلك إذ أرسى
في آيات عديدة وتعاليم مؤكدة دعائم:

١- الايمان والتقوى والخوف من الله

ومن سخطه.

٢- القيادة الالهية الرشيدة المتمثلة في
القيادة النبوية، وقيادة المنصوص عليهم من
الائمة الهداة.

٣- الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الذين يجسدان مبدأ النظارة العامة.

٤- مكافحة الظالمين والجائرين
والمستغلين لجهود الشعوب والعلماء..

٥- مكافحة الاستبداد، والفتنة

الفردية، والمادية.

٦- المحافظة على المعطيات الحضارية

بثبوتها وصيانتها من الاندثار، وتسجيلها
لأصحابها من دون بخس.

قال تعالى: «وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ
أَشْيَاءَهُمْ» (٢٥)

وكل هذه الامور صرحت بها آيات من
القرآن الكريم عديدة تارةً على نحو
الاختصار وتارةً على نحو التفصيل، وقد
أعرضنا عن إيرادها وإدراجها هنا، لكونها
معروفة ولو على نحو الاجمال.

وما ذكرناه هنا في هذا المجال ربما
يكون بعض الادوات التي إبتكرها القرآن
الكريم لصيانة العملية الحضارية من التردّي
والانحراف، وتكون أموراً ووسائل فاعلة
ومؤثرة أخرى في هذا الصعيد لم نقف
عليها. (٢٦)

مميزات الحضارة القرآنية:

يبقى أن نعرف أن الحضارة التي أوجدتها ويوجدما القرآن الكريم تتميز عن الحضارات البشرية وبخاصة الحضارة الحديثة بخصوصيات أبرزها:

١- أنها حضارة الحياة الواقعية، فهي تتعامل مع الحقائق وبشمولية أي من دون أي توجه لبعضها، وتتجاهل للبعض الآخر بينما تقوم الحضارات البشرية وبالذات الحضارة الغربية على أساس من السراب والخيال، ولوني جانب من الحياة على الأقل.

وقد صرح القرآن بهذه الخصوصية فيما يتوخى إقامته إذ قال:

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ» (٢٧)

بينما وصف حياة الآخرين بأنها سراب: «كَسْرَابٍ بَقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمَانُ مَاءً» (٢٨)

٢- أن الحضارة القرآنية تتسم بالنورانية والوضوح فكل شئ في هذه الحضارة واضح لا إبهام فيه، ومضيق لا ظلمة فيه قال تعالى: «يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ» (٢٩)

وقال واصفاً حياة الآخرين بأنها

ظلمات تعاني من الغموض في الحال والمستقبل: «أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّي يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ» (٥٠)

٣- إن الحضارة القرآنية حياة طيبة لا خبث فيها ولا قذارة، ولا شقاء، ولا عناء. قال تعالى عن ذلك: «مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنشَىٰ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً» (٥١) بينما يصف الحياة الخارجة عن إطار القرآن قائلاً: «بَشَرٌ مِّثْلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ» (٥٢) وقال: «وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ» (٥٣)

٤- إن الحياة في ظل الحضارة القرآنية تتسم بالسعة والرخاء، وكمال النعمة: «وَأَقَمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا» (٥٤) وقال: «فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ فَسَنَنْسِرُهُ لِلْيُسْرَىٰ» (٥٥)

بينما وصف الحياة في ظل الحضارة غير القرآنية قائلاً: «وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا» (٥٦)

٥- إن حياة البشر في ظل الحضارة القرآنية حياة البصيرة المفتوحة والوعي الكامل للأمور، قال سبحانه: «قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي» (٥٧) وقال: «قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ» (٥٨)

بينما وصف حياة البشر في ظل الحضارات البشرية المادية بقوله: «وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا» (٥٩)

٦- الحياة في ظل الحضارة القرآنية
حياة لائقة بالإنسان ومناسبة لكرامته. قال سبحانه: «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ...» (٦٠)

بينما يصف الحياة في ظل الحضارات البشرية المادية بأنها حياة حيوانية بهيمية لائقة بالانعام قال سبحانه: «إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا» (٦١)
وقال: «وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ» (٦٢)

٧- إن الحياة في ظل الحضارة القرآنية حياة الرشد والنمو السليم... قال سبحانه: «قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ...» (٦٣) وقال: «فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرُّوا رَشَدًا» (٦٤)

أما الحياة في ظل الحضارات المادية والبشرية فهي تعاني من الضياع والخبية والاحباط والاخفاق: «وَالَّذِينَ كَفَرُوا... وَأَضَلُّ أَعْمَالُهُمْ» (٦٥)

٨- إن الحياة في ظل الحضارة القرآنية تسير في الطريق المستقيم الذي لا عوج فيه ولا أمت قال سبحانه: «وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ» (٦٦)

بينما يصف الحياة في الحضارات المادية البشرية بأنها حياة عوجاء قال سبحانه: «الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا» (٦٧)

٩- إن الحياة القائمة في ظلال الحضارة القرآنية حياة السكينة والطمأنينة: «هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ» (٦٨) وقال: «أَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَعْمُنُنَ الْقُلُوبُ» (٦٩)

فيما وصف الحياة من النمط غير القرآني بأنها حياة القلق والاضطراب: «وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ...» (٧٠)

١٠- إن الحضارة القرآنية تتمتع بالعاقبة الحسنة، والمآل الطيب: «وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ» (٧١)

بينما لا تتسم الحضارات المادية والبشرية إلا بالعاقبة السيئة والمآل الوبي قال سبحانه: «أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَلُهَا» (٧٢)

وبالتالي فإن حضارة القرآن حضارة شاملة جامعة لا نواقص فيها، ولا عيوب قال سبحانه: «وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ» (٧٣)

بينما لا تكون الحضارة البشرية المادية
إلا حضارة سطحية ناقصة: «يَعْلَمُونَ
ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا» (٧٢)

هذه إلماعات الى أبرز ما تتميز به
الحضارة القرآنية على الحضارات المادية
البشرية قادني اليها النظر العاجل ولكن
الفاحص، أجل إلماعات الى كليات نحد
مصاديقها في تشريعات القرآن، والسنة
لختلف مجالات الحياة.

وأني لاقتراح أن تدرس وتناقش هذه
«العوامل» و«الأدوات» و«المميزات» بدقة
وعناية وتوسع وتفصيل، ويضاف اليها ما
يجب إضافته تكميلاً وتتميماً. وأن تشبع
بمزيد من الآيات القرآنية، مضافاً الى
الاحاديث الشريفة، والاحكام الاجرائية
والنماذج التاريخية. ثم تُدرس كيفية إنزالها
الى الساحة العملية، بعد إيقاف جماهير
الامة الاسلامية عليها بدءً من المراحل
الابتدائية حتى أعلى درجات الجامعات
والاكاديميات، وبثها بين مختلف شرائح
الامة أملاً في أن تعود الحياة الي الحضارة
الاسلامية من جديد فينعم بها المسلمون
والعالم على السواء بعد أن اكتفوا بنيران
الحضارة المادية، واصطلوا بسعيرها
المحوم.

على أننا نؤكد ونركز على كلمات
الامام علي -عليه السلام- بصورة خاصة،
سواء ما ورد منها في نهج البلاغة، أو ما
ورد في كتاب «درر الكلم وغرر الحكم»
الذي هو من تأليف وجمع العلم الجليل عبد
الواحد بن محمد التميمي الآمدي «المتوفى
عام ٥١٠ تقريباً» فللإمام في هذا الكتاب
الذي يضم أكثر من ستة آلاف كلمة ما
يشكل أسس الحضارة الاسلامية ومقوماتها
لو درست بعناية وطبقت في الحياة الفردية
والاجتماعية، تطبيقاً دقيقاً وأميناً.

الهوامش

(١) الحج: ٥.

(٢) أنظر الي كلام جعفر بن أبي طالب رضوان
الله عليه للتجاشي يوم هاجر هو وجماعة من المسلمين
الأوائل الى الحبشة وأجأوا اليها فراراً من أنفسهم من
أذى قريش وإضطهادها، فسأله التجاشي عن دينهم فقال
جعفر:

أيما الملك، كنا قوماً أهل جاهلية، نعبد الأصنام،
ونأكل الميتة، ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحام، ونسرق
الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف؛ فكانا على ذلك، حتى
بعث الله الينا رسولاً منا، نعرف نبيه وصديقه وأمانته
وعقله، فدعانا الى الله للوحدة ونعبده، ونخلع ما كنا

نعبد نحن وأبائنا من دونه من الحجارة والأوثان وأمرنا بصدق الحديث، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، وحسن الجوار، والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش، وقول الزور، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات؛ وأمرنا أن نعبد الله وحده، لا نشرك به شيئاً، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام -قالت: فعدد عليه أمور الإسلام- فصدقناه وأمنا به، واتبعناه على ما جاء به من الله، فعبدنا الله وحده، فلم نشرك به شيئاً، وحرمنا ما حرم علينا، وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا، فعذبونا، وفتنونا عن ديننا، ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وخيقوا علينا، وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بلادك، واخترناك على من سواك؛ ورغبنا في جوارك، ورجونا أن لا نُظلم عندك أيها الملك. السيرة النبوية لابن هشام ١: ٣٣٦ .

وراجع أيضاً ما قاله الامام علي -عليه السلام- في خطب عديدة حول الوضع الجاهلي وما أحدثه الاسلام من تغييرات جذرية، وتحولات عميقة حضارية في ذلك الوضع.

(٣) كتب الاستاذ عبد الرحمن حسن حبيكة المسيداني يقول: «نظرت في التاريخ فوجدت أن عروبة عمر بن الخطاب أثبت ألف مرة من عروبة دعاة القومية العربية الادعاء في هذا العصر، ومع ذلك فإن عمر بن الخطاب يقول: «نحن قوم أعزنا الله بالاسلام فمهما

ابتغينا العز يغير ما أعزنا الله أذلنا الله»، وقد أقر عمر بن الخطاب على مقالته هذه سائر العرب الاتحاح في عصره ويعد عصره». (أجنحة المكر الثلاثة: ٢٨١).

(٤) جاء في الحديث النبوي أنه -صلى الله عليه وآله- قال مخبراً عن الحالة الحاضرة: «يوشك أن تداعى عَلَيْكُمْ الأممُ من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها» قال ثوبان قلنا: يا رسول الله أَمِنْ قَلَّةٍ بنا يومئذٍ قال: «وَأَنْتُمْ يَوْمئِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنْ تَكُونُونَ غَنَاءُ كَفَاءُ السَّيْلِ يَنْتَزِعُ الْمَهَابَةَ مِنْ قُلُوبِ عَدُوِّكُمْ وَيَجْعَلُ الْوَهْنَ فِي قُلُوبِكُمْ» قال ثوبان قلنا: وما الوهن قال: حُبُّ الْحَيَاةِ وَكَرَاهِيَةِ الْمَوْتِ». (مسند أحمد ٥: ٢٧٨).

(٥) وردت مادة «فكر» في صيغتها المختلفة في القرآن الكريم ١٨ مرة.

(٦) وردت مادة «عقل» في صيغتها المختلفة في القرآن الكريم ٥٩ مرة.

(٧) وردت مادة «لب» في صيغتها المختلفة في القرآن الكريم ١٦ مرة.

(٨) وردت مادة «نظر» في صيغتها المختلفة في القرآن الكريم ما يقرب من ٨٠ مرة.

(٩) وردت مادة «رأى» في صيغتها المختلفة في القرآن الكريم ما يقرب من ١٠٠ مرة بعضها يرتبط بالمقام وبعضها لا يرتبط

(١٠) وردت اللمظة «علم» في صيغتها المختلفة في القرآن الكريم أكثر من مائتي مرة بعضها يرتبط بالمقام

وبعضها لا يرتبط إلا أنه على كل حال يكشف عن اهتمام الاسلام بالعلم. ويسلط الضوء على صبغة هذا الدين العلمية.

(١١) وردت هذه المسألة في أكثر من ١٢ موضعاً من الكتاب العزيز منها: ١٢٨/٦ و ٧٠/٧ و ١٧٢ و ٨٧/١١ و ١٤/١٠ و ١٦/٢٥ و ٢٠/١٧٠ هـ. (١٢) الأعراف: ١٥٧ .

(١٣) وتجدر الإشارة هنا الى أن الرسول الكريم -صلى الله عليه وآله- أعطى في أحاديثه الشريفة النصيب الأوفر من الاهتمام بهذا الجانب، ونفس ذلك فَعَلَهُ أئمة أهل البيت -عليه السلام- حيث أولوا العقل اهتماماً كبيراً جداً، وكشفوا عن دوره ومنافعه، كما كشفوا عن أخطار الجهل، ومضاره. (راجع: أصول الكافي، الباب الأول والثاني في العلم والعقل والجهل، ونهج البلاغة).

(١٤) راجع: «بلوغ الأدب في معرفة أحوال العرب» للسيد محمود الألوسي البغدادي.

(١٥) راجع: آلات الطب والجراحة والكحالة عند العرب، وابن سينا وأثر طبه في العالم وإسبانيا، وإنخال العلوم العربية في أوروبا، وشمس العرب تسطع على الغرب، وأسرار الكيمياء، والإمام الصادق -عليه السلام- ملهم الكيمياء، والحسن بن هيثم بحوثه وكشفه البصرية، والخوارزمي العالم الفلكي الرياضي، وفلاسفة الشيعة، والرياضيين المسلمون، والقاموس الفلكي

والأبراج وصور التجوّم وكوكباتها وأسمائها العربية، والكيمياء عن العرب، وتراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك، وتقدم العرب في العلوم والصناعات وأستانيتهم لأوروبا، ورسالة جعفر الصادق في علم الصناعة والحجر الكريم، وجهود المسلمين في الجغرافية، وعلم النبات عند العرب، ومذاهب الذرة عند المسلمين، وغير ذلك مما لا يحصى من المؤلفات التي كتبها مسلمون وغير مسلمين من الشرقيين والغربيين باللغات المختلفة حول نشاطات المسلمين الفكرية ونتائجهم العلمية في شتى حقول الطبيعة.

والجدير بالذكر أن كل هذه المؤلفات تتحدث في الحقيقة عن إنجازات المسلمين، بفضل الإسلام، ولكن لأمراً أُسْتُبْدِلت كلمة المسلمين بلفظة «العرب»، بدليل أن الكثير من مفجري هذه العلوم، والعاملين على توسعتها هم من المسلمين غير العرب، وبخاصة الفرس الذين امتدحهم رسول الله -صلى الله عليه وآله- إذ قال: لو كان الدين عند الفرس لكانه رجل «أو قال أبناء» من فارس كما في صحيح مسلم ومسنّد أحمد، أو قال: لو كان العلم بالفرس لكانه ناس من أبناء فارس كما في مسنّد أحمد ج٢: ٢٠٠: ٢٢٢ و ٢٦٩ .

(١٧) الانبياء: ٨٠ .

(١٨) سبأ: ١١٠ و ١١١ .

(١٩) سبأ: ١٢ و ١٣ .

(٢٠) الكهف: ٩٥-٩٧ .

(٢١) الفجر: ٩-٦ .

(٢٢) الحجر: ٨٢ .

(٢٣) يوسف: ٥٥ .

(٢٤) يوسف: ٢٧-٢٩ .

(٢٥) تربية الأولاد: ١: ٢٦١ لعبد الله ناصح علوان.

(٢٦) القصص: ٧١ .

(٢٧) روحيات الجنات: ٢٦٧، والكلى واللقاب

٧٥:١ وكتب الأستاذ قدير حافظ طوقان عن البيروني

أنه كان ذا مواهب جديرة، فقد كان يحسن عدة لغات

كالسريانية والسنتسكريتية والفارسية والعبرية والعربية،

وكان أيضاً في أثناء إقامته في الهند يعلم الفلسفة

اليونانية، ويتعلم هو بدوره الهندية. راجع: تراث العرب

العلمي: ٢٧٧.

(٢٨) راجع: تربية الأولاد: ١: ٢٥٨-٢٥٩ .

(٢٩) الملك: ١٥ .

(٣٠) التوبة: ٢ .

(٣١) آل عمران: ١٩٥ .

(٣٢) النجم: ٢٢ .

(٣٣) الشورى: ٥٣ .

(٣٤) الذاريات: ٢١ .

(٣٥) التين: ٤ .

(٣٦) السجدة: ٢٧ .

(٣٧) ص: ٢٦ .

(٣٨) البقرة: ٢٠ .

(٣٩) الأنعام: ١٦٥ .

(٤٠) نهج البلاغة الخطبة: ١٦٧ .

(٤١) الفاشية: ٢٦ .

(٤٢) الحجرات: ١٢ .

(٤٣) العنكبوت: ١٠ .

(٤٤) الطور: ٢١ .

(٤٥) الأعراف: ٨٥ .

(٤٦) ولد أشار بعض المفكرين الاسلاميين الى

أسباب سقوط الحضارات مثل ابن خلدون في مقدمته

وبذلك سبق العصر الراهن الذي يشهد ظهور علمين

جديدين باسم علم الحضارات وعلم فلسفة التاريخ.

(٤٧) الأنفال: ٢٤ .

(٤٨) النور: ٢٩ .

(٤٩) البقرة: ٢٥٧، والمائدة: ١٥، وإبراهيم: ١ .

(٥٠) النور: ٢٠ .

(٥١) النحل: ٩٧، والحج: ٢٤، والأعراف: ١٥٧،

والنور: ٢٦ .

(٥٢) الجمعة: ٥ .

(٥٣) محمد: ٨ .

(٥٤) المائدة: ٢ .

(٥٥) الليل: ٥٠ .

(٥٦) طه: ١٢٤ .

(٥٧) يوسف: ١٠٨ .

(٥٨) الأنعام: ٥٠ .

- (٥٩) الإسراء: ٧٢ .
- (٦٠) الإسراء: ٧٠ .
- (٦١) الفرقان: ٤٤ .
- (٦٢) محمد: ١٢ .
- (٦٣) البقرة: ٢٥٦ .
- (٦٤) الجن: ١٤ .
- (٦٥) محمد: ٨ .
- (٦٦) الأنعام: ١٥٢ .
- (٦٧) الأعراف: ٤٥ .
- (٦٨) الفتح: ٤ .
- (٦٩) الرعد: ٢٨ .
- (٧٠) الحج: ٣١ .
- (٧١) الأعراف: ١٢٨ .
- (٧٢) محمد: ١٠ .
- (٧٣) النحل: ٨٩ .
- (٧٤) النور: ٧ .

تأثير القرآن في الحركة الحضارية

الإستاذ محمد واعظ زاده الخراساني

تعريب: عبدالرحيم مبارك

القحطانيون من احفاد يعرب بن قحطان الى الجنوب، وكان بين هاتين الطائفتين الكبيرتين منافسة وخصومة وحروب مستمرة.

اما في النواحي الشمالية والجنوبية، وكذا في شرق الصحراء، فقد كان للمدنات القديمة وجود بقيت اثاره ماثلة حين نزول القرآن، وإضافة إلى ذلك، فقد تأثرت هذه النواحي بمدنات الدول المجاورة، كإيران والروم والحبشة ومصر، وكانت بلحاظ المتابع الطبيعية أغنى وأكثر ملائمة للعيش من باقي مناطق الصحراء وخاصة الجنوبي منها.

نزول القرآن: عصره وبيئته

نزل القرآن قبل اربعة عشر قرناً في سنوات ٦١١-٦٣٢ الميلادية وسط أرض الجزيرة العربية القاحلة واللاهية، المحدودة شرقاً بالخليج الفارسي وبحر عمان، وغرباً بالبحر الاحمر وخليج عدن، وشمالاً ببادية الشام، وجنوباً بالمحيط الهندي، حيث كان سكنتها عموماً من الناطقين بالعربية المنقسمين الى عدنانيين وقحطانيين.

وتركز وجود العدنانيين أو النزاريين، من نسل اسماعيل وابراهيم عليهما السلام في الشمال والغرب، في حين سكن

النزاعيتين للتوسع، ولم تصبح جزءاً لأيّ منهما.

روحية و أخلاق العرب:

عاش أهالي الصحراء، في حرية واستقلال غير محدودين، ليس بشكل دولة واحدة، ولكن بشكل مجاميع واسعة ومتفرقة، مشبعة بالعصبية والغرور، مشغولة بالخصومات والمفاخرات.

وقد كان الجدل والصراع بين هذه القبائل من السعة والانتشار بحيث أصبحت الحرب عملهم اليومي وشغلهم الشاغل، ودارت معيشتهم وتجارتهم وأسفارهم وعباداتهم على محور الحرب، ونظمت على أساسه.

وباستثناء الأشهر الأربعة الحرم (ذي القعدة، ذي الحجة، محرم و رجب) التي منع فيها القتال طبقاً لسنة قديمة لإيفاء متطلبات الحياة والتجارة والعبادة، فقد كانوا في سائر أوقاتهم في حالة حرب، أو تأهب لها. هذا الصراع الدائم كان منشأ لتحالفات جمّة، وعهود مختلفة بين القبائل، وأوجب، بشكل كلي، أهمية الثبات والوفاء بالعهد، وقبح نقض العهود وخيانة المواثيق.

ولهذا فقد كانت تثير دوماً طموحات وأطماع الدول المتعدنة والقوية، وغالباً ماأصبحت مستعمرة أو محمية أو مناطق نفوذ، و أحياناً بشكل غير رسمي جزءاً لبعض الدول المجاورة.

وقد تناوب على حكم نواحي الجنوب، الحبشة وايران والروم، وعند ظهورالاسلام فقد كانت من ممتلكات امبراطورية ايران الكبيرة، حيث حكم فيها الحكام الايرانيون المعينون من قبل السلاطين.

وكذلك فقد كان القسم الشرقي والشمالى الشرقى (القسم الرئيسى للعراق الفعلى) جزءاً من ايران، كما كان شمال الجزيرة (سورية ولبنان والاردن) ذلك الوقت يعد جزءاً من ممتلكات امبراطورية الروم، حيث كان لنواب القياصرة عهدة إدارتها وحكومتها.

وكلما اقتربنا من قلب الجزيرة وسواحلها الغربية، فان آثارالمدنية والحياة تضحل، وإذا استثنينا مكة والطائف ويثرب (المدينة الفعلية)، فلا أثر في ذلك القسم لآية مدينة أخرى.

ولهذا السبب، فلم تثر هذه الناحية أطماع دولتي إيران والروم القويتين

وغير العادلة، وأطفال الحرام والمرددون بين عدة آباء، والتشرد، والمقامرة والإدمان على الخمرة، شائناً وسائراً الى الازدياد وخاصة بين اوساط الطبقة المرفهة.

مستوى المعرفة والثقافة عند العرب:
وأما مستوى المعرفة والثقافة عند العرب، فقد كانوا على خلاف الامم المجاورة، أو المسيحيين واليهود داخل الجزيرة، أميين وجهلة، غريبين عن الكتاب، والمكتبة والمدرسة والمعلم والخط

وقد ظهرت عدة معدودة في مكة ويثرب يعرفون الكتابة والقراءة (طبعاً بشكل ناقص)، حيث ساهمت مقتضيات الحياة الصحراوية والتماس مع الاقوام والامم الاخرى، تدريجياً وخلال قرون متوالية في نشر عدة فروع من العلوم الناقصة المزوجة بالخرافات مثل: التنجيم، الكهانة، العرافة (التنبؤ بالغيب)، انواع التنبؤ بحالة الجو، القيافة، السحر والرقية، الطب وعلم الانساب، بين مجاميع العرب المتناثرة. ولم يكن لكل الناس معرفة بهذه العلوم، أو بتعبير أصح بهذه التجارب والالهام والمحفوظات السطحية، ولكنهم

وكان دفاع القبائل المتحالفة والمتعاهدة عن بعضها البعض، يعد أمراً حتمياً وواجباً مسلماً لدى العرب، وهذا الامر أودت لهم قهراً خصلاً حميدة كالشجاعة والضيافة والسخاء.

وقد ربت حياة الصحراء، وعدم الانقياد لحكومة واحدة، روح التحرز وحب الاستقلال والإباء وعلو الهمة والرفعة في النفوس، أما من ناحية اخرى فقد سببت الحرب المستمرة في إضعاف الاقتصاد الهزيل المتهالك للعرب الناشيء من أوضاعهم وتخلفهم، وشلت بشكل خاص، تجارتهم و زراعتهم.

وقد تزايدت اعداد البؤساء، ومعلولي الحروب، والاطفال اليتامى الذين قتل أبائهم، والأسراء بلا كافل، والعبيد المقهورين، وكان هؤلاء المظلومون المحرومون يبدون للعيان في كل مكان.

وكان أكل الربا (أضعافاً مضاعفة) رائجاً، وكراهية الزوجة والبنت، والاعمال المتافية للعفة، والفحشاء، ومبادلة الأزواج، وإتخاذ صديق بين ذوات الأزواج (ذوات أخدان)، والفواحش الرسمية والمشفعة (ذوات الاعلام)، والزيجات المتنوعة

اعتقدوا بها، وتابعوا أقوال ادعيائها.

وكانوا يذهبون من اماكنهم البعيدة ومناطقهم النائية او القريبة، إلى الافراد المعدودين المعروفين بحذقهم في احد هذه الفروع، والذين كانوا موزعين في القبائل المختلفة. وهؤلاء الافراد ورثوا معلوماتهم الواحد عن الآخر أو اكتسبوها بالتجربة، ولم تك معلوماتهم مستندة الى كتاب وقرطاس وتدريب صحيح.

على ان الفن الممتاز وفي نفس الوقت العمومي للعرب هو في قريحتهم وذوقهم الفطري المتجلي في خطبتهم وكلامهم وأشعارهم وعلى حد قول الجاحظ «كل ماقلته العرب كأنه عن الهام وبديهة، وبدون أي تفكر وتأمل، تتدفق كالسيل عباراتهم البليغة بمعانيها الرائعة»، على ان هذه القدرة الخلاقة والموهبة، كما تشهد أشعار وادبيات عصر الجاهلية، قد صرفت في غير مواضعها، حيث استخدمت في الفخر بالنفس وتمجيد مفاخر الاجداد ومعاركهم الدامية، والتغزل بالمعشوق، والهجاء، والمدح او السخرية.

وداوين شعراء الجاهلية، بنفس القدر الذي تعتبر مظهراً لفن البلاغة وحب القتال

لدى هؤلاء القوم، فهي ايضاً تعد تجلياً للانحطاط الاخلاقي والمفاسد الاجتماعية لهم.

لكن نفس هذه السابقة الادبية الممتدة، قد رفعت العربية إلى اوج الفصاحة والبلاغة، وحياتها لتعبر عن ارق العواطف وادق الافكار والخواطر، وضمناً فقد هيأت هذه السابقة العقل العربي لنيل أعلى المعارف الإلهية.

والقرآن حيث يعتبر الذروة في البلاغة، يشير إلى مخاطبة قوم ذواقين يفهمون الكلام وزنه ويدركون نكاته ودقائقه، وبهذا فقد خضعوا لتأثير القرآن وجاذبيته الخاصة، والا فليس في المخاطبة بالكلام الفصيح والعميق لقوم سطحيين لا يفهمون معانيه ودقائقه، الا كمخاطبة الصم إذا ولوا مدبرين.

ومن طيات الآيات يتضح ان القرآن نزل بلسان بسيط قابل لدرك العرب، و عبارة «بلسان عربي مبين» و مرادفاتها في القرآن، اشارة لهذه النكتة. ولاننكر طبعاً، انه بلحاظ نزول القرآن لاجيال وأعراق واستعدادات مختلفة الى يوم القيامة، فان جميع مطالبه ونكاته لا يمكن ان تكون قابلة

لفهم جميع عرب عصرالنزول. وبشكل قهري فقد أخذالقرآن بنظرا لاعتبار استعداد وقابلية جميع مخاطبيه على الفهم. ولكن لا يمكننا القول بأن الاكثرية التي كانت مورد مخاطبة القرآن، حين النزول، لم تفهم شيئاً من مطالبه و نكاته. فبلاغة القرآن إذن، كما قلنا، حاكية عن بلاغة العرب وتبخرهم في فنون اللغة ودقائقها. ونحن وإن وافقنا المفكر المصري الدكتور طه حسين وآخرين على تشكيكهم بصحة انتساب الشعر الجاهلي الى شعراء الجاهلية، ولكن لا يمكننا إنكار الفن الشعري والعلم باللغة والتمكن منها للعرب في تلك الادوار، بل علينا أن نعترف ان هذا الفن قد تكامل بين العرب لحدّ أمكنهم من درك سر إعجازالقرآن، وهو الشيء الذي نتيجة الاختلاط وتلاقح اللغات واللهجات، قد تعسر ادراكه و وصفه حتى للمفكرين، وأدّى الى اختلافهم في بيانه.

والواقع ان اللغة العربية تتميز بكثرة المرادفات، وسعة الاشتقاقات، وكثرة ادوات الربط ومتانة سبكها وقواعدها. وقد حافظ سكان مركز الجزيرة خصوصاً، بقلّة مخالطتهم وامتزاجهم بالامم المجاورة، على

فصاحتهم وخصائص لغتهم بشكل كامل، وكلما اقتربنا، بأي نسبة، من قلب الصحراء الى الحدود، فإن لغة القوم يزداد امتزاجها بلغات اجنبية، وكلمات فارسية، رومية، حبشية ونظائر ذلك، وتبعاً لذلك فانها تفقد اصالتها.

اديان ومذاهب العرب:

على الرغم من ان ادياناً مختلفة: المسيحية، اليهودية، الزردشية، الصابئية، تقديس الطبيعة، والمزدكية قد سرت تدريجياً من الخارج الى العرب. لكن الدين السائد كان عبادة الاصنام، وفضلاً عن الاصنام التي كانت في البيوت، فقد كان هناك ثلاثمائة وستون صنماً، كل منها لقبيلة معينة، موجودة في الكعبة، ومن جعلتها الصنم الكبير هبل المعبود المشترك لجميع العرب، وبهذا اللحاظ فقد كانت الكعبة معبداً و مورد احترام لجميع العرب.

لقد كان جميع العرب، وخاصة العدنانيين منهم، يكتون الاحترام لإبراهيم عليه السلام وينسبون دينهم اليه، ولكن لم يك قد تبقى من دين ابراهيم الذي اسس على التوحيد الخالص الا الكعبة، وأعمال

ومناسك الحج التي حرّفت كقيمتها، واجزاء من مراسم أخرى، ولقد أصبح مجرد الانتساب لهذا الرجل العظيم وسيلة للمباهاة والافتخار، وفي النتيجة للغرور والتكبر على الآخرين.

مسقط رأس الرسول:

لقد ولد الرسول الاكرم في مكة المقدسة في أعرق الأسر وأشرف القبائل: أسرة بني هاشم وقبيلة قريش. وكان اجداده سدنة بيت الله ومحل احترام اهل مكة بل جميع العرب.

وقد عاش النبي (ص) الى سن الاربعين في مسقط رأسه بكمال الامانة وحسن السيرة. ولم يقرأ في هذه المدة كتاباً، ولم يخط حرفاً (١) ولم يتردد على العلماء وأئمة المذاهب، ولم يسجد لصنم ولم يتابع قومه في ديانتهم. (٢)

وقد نزل القرآن الكريم في محيط كهذا، وعلى شخصية كهذه. وفي ظل الوضع الذي المحنا اليه سابقاً للعرب، كما قد اشار القرآن، فكان يد القدر قد اعدت اولئك القوم من جميع الجوانب لتقبل القرآن والاسلام. وكان مقدراً ان أخرا الانبياء

وأخرا الكتب السماوية يظهر في قلب صحراء الجزيرة اللاهب من هؤلاء القوم، وبلسانهم. ولقد هياً استعداد العرب بلحاظ اللغة، نمط التفكير، وقابليتهم على استيعاب المعارف الالهية ونقلها للامم الاخرى بدون الامتزاج بالافكار والفلسفات البشرية، مع روح الشجاعة والفروسية والاستقلال وحفظ المواثيق والسفاه والغداء وكثير من الفضائل الاخرى، هياًهم لإقامة حكومة مقتدرة وأمة قوية و مجتمع منقاد للارادة الالهية.

لقد كان وضع العرب قبل الاسلام بشكل إذا ما زيلت انحرافاتهم الفكرية ومفاسدهم الاخلاقية، وأشير لهم على طريق الصواب، لاسرعوا كالبرق في طريق الرقي والتكامل والغلبة على باقي الامم الاخرى. وهذه موهبة تكرمت بها الارادة الالهية بواسطة القرآن والرسول الاكرم على اولئك القوم بل على البشرية في ذلك الوقت.

ونرى الان من اين بدأ القرآن التغيير والاصلاح وكيف ادى رسالته.

تأثير القرآن في الحركة الفكرية،

النهضة العلمية، تمدن وتكامل البشر:

لقد بدأ القرآن رسالته الخطيرة من

هداية الافكار وتهذيب النفوس بالدرجة الاولى، واهتم بعد ذاك باصلاح اعمال الناس، وبشكل كلي فقد اعتبر الايمان، التقوى الباطنية والعمل الصالح قاعدة وأساساً لإصلاح النفس وان الفلاح وسعادة الدنيا والآخرة مرتبطة بهذه الامور الثلاثة.

هداية الافكار وتصحيح العقائد:

لقد بدأ القرآن الهداية والتغيير الفكري بهذا النوال:

اولاً: وجه الافكار الى فلسفة الخلقة وبداية ونهاية الوجود (المبدأ والمعاد). ومنح لاتباعه مبنًى فكرياً ومدرسة فلسفية خاصة تشكل محور جميع تعاليم الكتاب.

لقد بدأ عالم الوجود، والانسان في جملته من الله وينتهي اليه، والانسان يطوي هذه المسافة بحكم الجبر، وفلسفة هذه الحركة القوسية والسير النزولي والصعودي هي اكتساب الكمال والفضيلة عن طريق معرفة الله وكمالاته، ثم التشبه به والتخلق بأخلاقه بمساعدة العقل، ومتابعة الوحي، والرياضة النفسية.

لقد تجلت في القرآن الذات الربوبية، وصفات جمال وجلال الرب بالدليل

والبرهان. وبلغت نظر المتفكرين بعالم الخلقة، مظاهر الوجود و آثار قدرة وعلم وحكمة الله.

ولقد هزت آيات من قبيل «أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ» (٣) العقول والافكار، ولقد أنس العرب الذين لم يعتادوا مطلقاً التفكير المنطقي والاستدلال، الى القرآن تدريجياً. ولقد عبر في القرآن عن هذا النوع من التفكير المنطقي وبشكل عام عن الرأي والكلام الصائب ب «الحكمة» وعدت «الحكمة» خيراً كثيراً. «وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا» (٣).

نافذة على اسرار الوجود، خطوة في طريق العلم:

ذكر آثار القدرة كان يستلزم بيان اسرار الخلقة و سر الوجود، ولذا فقد ساق القرآن الافكار الى سير الافاق والانفس، ومن جميع جوانب و زوايا عالم الوجود وبما هو أوسع من العالم العلوي والمنظومة الشمسية او العالم السفلي: الارض وموجوداتها المختلفة المتنوعة، الانسان، الحيوان، النبات، الجبل، البحر، الغيم، المطر،

والقوانين.

لقد عد الطنطاوي، المفسر المصري، نحو ٧٥٠ آية من القرآن مرتبطة بالعلوم، هذا في حين ان آيات احكام القرآن لا تتجاوز حدود ٤٠٠ آية.

بداية النهضة العلمية:

نتيجة ذلك فقد بدأت تقوية المرتكزات الایمانية والهداية الفكرية، مساوقة للتكامل العلمي. ولقد تعرف اتباع القرآن، ضمن مسيرة معرفة الخالق والتعرف على الفلسفة العالية للخلقة التي هي بمثابة القاعدة لجميع تعاليم الدين، وحجراً لاساس للترقي والسمو، تعرفوا على منشأ و أساس العلوم ايضاً.

هذه المرحلة كانت بداية النهضة العلمية في الاسلام والتي توسعت تدريجياً، ودفعت المسلمين لاكتساب و جمع العلوم و ذخائر معارف سائر الامم المتقدمة.

لقد جعل المسلمون، نصب اعينهم، الهدف الاصلي للقرآن من توجيه العقول والافكار الى مظاهر الوجود. ومن هذا المنطلق فقد وطّدوا بنيتهم الایمانية، وقد انحصرت علومهم بالعلوم الایمانية. ومن

الريح، المعادن، الاطعمة، و خلاصة من أسرار عالم الوجود نماذج بارزة ساقها مكررة، تصريحاً أو تلويحاً، مع بيان أسرارها الخفية.

ولو أن الغرض الاصلي من ذكر اسرار الخلقة، هو إدراك البشر لحكمة وقدرة الخالق و عظمته، ولكن بدون شك فإن هذا التذكير كان بمثابة نافذة تفتح بل صراط مستقيم لتعليم البشر أسرار الوجود، خصوصاً اذا لاحظنا ان القرآن يتحدث بصراحة عن نظم العالم الكامل، وعن التقدير المقتن لمخلوقاته المختلفة «وَكُلَّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ» (٥)

وشئنا أم أبينا، فقد أثار القرآن حس الاستطلاع والتزعة الى المعرفة لدى البشر لاكتشاف مظاهر الوجود، حيث يشكل كل من هذه المظاهر موضوعاً متكاملًا لعلم من العلوم البشرية. وبهذه الوسيلة، فقد ساق القرآن البشر وهداهم الى حدود العلوم، وحتى الى خطوات ابعد من حدوده، وعلاوة على انه افهم البشر و علمهم ان عالم الخلقة جهاز واحد ترتبط اجزائه ببعضها، وعالم مليء بأسرار وخفايا وقوانين و سنن ثابتة، فقد أوضح احياناً جوانب من هذه الاسرار

من القرآن، ولم يباشروا هذا الامر مستقلين، بل اعتمدوا مباشرة على الذخائر العلمية والاثار المدونة لسائر الامم، وخصوصاً الاثار اليونانية.

وتقريباً فقد شغلوا قرابة قرنين (من منتصف القرن الثاني الى اواخر القرن الرابع) بترجمة وجمع العلوم اليونانية، الهندية، الايرانية، النبطية، الرومية وغيرها، وترجموا القسم الاعظم لعلوم هذه الامم الى العربية. وحينئذ فقد شرعوا بالابتكار بالاستئارة بالمنطق القرآني والتجربة العلمية المكتسبة من الآخرين.

ونرى، على خلاف مايرى البعض، ان تعرف المسلمين على العلوم الاجنبية (العلوم الدخيلة) لم يكن مبدأ و منشأ انحرافهم عن الفلسفة والمنطق القرآني، بل نعتقد ان هذا الامر نفسه نابع عن التعاليم القرآنية ومنبعث عنها.

على انه في العصور التي تلت ذلك فان هذا السير العلمي كان عرضة للتصاعد والتنازل، وأحياناً للانحراف عن طريقة التفكير القرآني الخالص، وقد قام بعض العلماء والمفكرين المسلمين، في مباني الفلسفة، وحتى في الالهيات، بتبيين كامل

توجههم لعالم الخلق، فقد افادوا درس التوحيد ومعرفة الخالق فقط ولكن، وبعد طي هذه المرحلة، فقد اصبح الغرض الضمني والهدف الثانوي من هذا الدرس، وبسرعة، مدّ انظارهم، وتقريباً في اواسط القرن الثاني، ونتيجة تعامل العرب مع الامم التي اسلمت حديثاً في ايران وبلاد الروم، والتي كانت لها سابقة علمية، فقد حدثت بينهم قفزة في جهة الاستنتاج من عقيدة التوحيد، والتعرف على اسرار الخلق.

ولقد اصبح للنظر الاجمالي، الى موجودات الطبيعة، والذي كان قبل ذلك وسيلة محضة لمعرفة الله، أصبح له جانب من الاصاله، وتبدل في هذا الوقت الى حب عميق ومتواصل للاستطلاع الشامل في طريق استكشاف قوانين وسنن الكون. وإذن، فقد حدثت النهضة العلمية في الاسلام، عقب النهضة العقائدية والايمانية وعلى اثرها، و راجت العلوم العادية بين المسلمين تقريباً في النصف الثاني من القرن الثاني.

ومع ان منشأ التوجه لهذه العلوم كان هو القرآن والايمان، ولكن مع الاسف لم يستنبط المسلمون القوانين والمسائل العلمية

مسألة شائكة ومعقدة تستدعي دراسة مفصلة ومستفيضة لا يتسع لها هذا البحث. الاستنفار العام في طريق التفكير وكسب العلم:

لقد استنفَرَ القرآن الافكار، بعد سوق النفوس الى فلسفة الخلق، وتوطيد قاعدة الايمان والاصلاحات الاساسية، وظَّفها للتعليم والبحث الاكثر والافضل. وقد رَغِبَ الناس تدريجياً بالتفكر والتعقل و ذمَّ الجهل والحماقة ولقد عدَّ الناس الجهال وغير المتعلمين صمّاً وبُكمّاً وعمياً وفي سياق الانعام. ولقد جاءت في جميع القرآن، كلمات من قبيل: عقل، تدبر، استنباط لبّ، باسلوب مؤثر ومؤكّد، وباعداد جمة، وكذلك الفاظ نقائضها من قبيل: جهل، عمى. وأغلب آيات التوحيد والمعاد، وبإيجاز ماهو متعلق باصلاح العقيدة، وإحيائاً الآيات المرتبطة بالاخلاق والاحكام، كلها تأمر بالتفكر والتذكر. يقول القرآن على سبيل التعجب: «هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ؟» (الزمر: ٩). هذه البيانات ترفع طبعاً من قيمة مفهوم العلم والفكر و مرادفاتها في الانظار، وتسوق المجتمع للعلم والفكر.

للفلسفة والمنطق اليوناني او العرفاني، والتصوف الهندي، ونسوا وتناسوا الاصاله واللون الخاص للفلسفة القرآنية، او مزجوا وخلطوا بينهما حيث ظهرت في ميدان العلم البشري، فلسفة وعرفان مزدوجان، ومن الفكر البشري والوحي السماوي كان، على اي حال، ذا قيمة و ذا لون قرآني محدود.

وبشكل فاطح فان توجه المسلمين الى العلوم الاجنبية، كان في البداية متبعثاً عن حب الاستطلاع الذي أيقظه القرآن والتعاليم الاسلامية، وكان محور تفكير العلماء في الغالب هو تطابق مبنی هذه العلوم مع الفلسفة القرآنية، و من ثم السعي لفهم اسرار الوجود وجهاز الخلق، وكان العلماء المسلمون يعتبرون مسيرهم في هذا الطريق نابعاً عن القرآن و نتيجة طبيعية لتشربهم الاصول القرآنية.

ولكن الى اي مدى كانت النهضة العلمية في الاسلام ذات لون اسلامي ؟ وهل كانت تعكس تماماً الهوية الاسلامية ؟ وماذا افاد المسلمون من هذه النهضة ؟ وماهي علل الانحراف عن الطريق الصحيح ؟ الطريق الذي طري بعد القرون الوسطى على يد علماء الغرب وأثمر بمساعيهم، هذا كلّهُ

المنطق القرآني، طريق

التفكير الصحيح:

في التعقيب على الاصل السابق (استنفار الافكار للتعليم)، فإن القرآن علم الانسان طريق التفكير الصحيح المثمر، وكيفية التعلم الصحيح، اذ من خلال بحوثه واستدلالاته، فقد بدأ دوماً الاستدلال من المحسوسات والموجودات القابلة للحس المحيطة باطراف وجوانب الانسان والتي له اتصال دائم بها: السماء، الارض، الليل، النهار، الموت، الحياة، الاكل، الشرب، النوم، اليقظة، الجبل، الصحراء، الشمس، القمر، ونظائر ذلك من الموجودات كانت مورد استدلال القرآن.

وعلى خلاف اسلوب الفلاسفة واصحاب العلوم العقلية، فلم يجعل المقدمات العقلية المحضة البعيدة عن ذهن عامة الناس مقدمة للبرهان.

وطبعاً فقد اشترط المنطقيون ان مقدمات القياس لا بد ان تكون في عداد البديهيات والمسلّمات وامثالها، ولكنهم، عند استخدام الموازين المنطقية، يجبرون على

والحقيقة ان من له تدبر في القرآن

والروايات الاسلامية، سيكتشف ان الرسالة الرئيسية لهذا الدين، هي في رفع مستوى المعرفة والعلم، وتقوية بنية البشر العلمية، حيث يعتبر العقل والتفكير اعظم وظيفة للمسلم. وهناك ارتباط وثيق لا ينفصم بين حياة البشر المادية والمعنوية، وبين الفكر والدراية. غير ان هذا الحث والترغيب شغل المسلمين - لاحقاً - بالانكباب على العلوم الاجنبية بشغف وحرص شديدين دونما نظر الى عقيدة وعنصر موجدتها بنفس النسبة من الحماس التي دفعت المسلمين بادي الامر الى اكتساب التعاليم الدينية والرسوم المذهبية.

ان من المسلم ان آيات من قبيل: «يرفعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ درجات» (٢)، وكلمات مثل «أعلم الناس من جمع علم الناس الى علمه، الحكمة ضالة المؤمن اخذها حيث وجدها، اطلبوا العلم ولو بالصين» (٣) تجعل المؤمن متعطشاً للعلم والفكر الخاص والاجنبي الى الحد الذي يستسهل مشقة طريق الصين البعيد.

استعمال المقدمات العقلية الغامضة التي تفصلها عن المحسوسات وسائط عديدة. وبهذا اللحاظ يمكن القول ان اسلوب القرآن، في الاستدلال وكشف المجهولات اقرب الى الطريقة العلمية البتنية على الحس المحض والتجربة من الفلسفة، او بتعبير اصح، يعتبر القرآن، القياس والاستدلال المستند على المبادئ الحسية غير المشكوك فيها حجة، وبسبب رعاية هذه النكتة، فاستدلالات القرآن باعثة للاطمئنان، وقابلة لفهم الجميع، وغير قابلة للانتقاص.

وربما كان استيعاب هذا الاصل هو الذي وجه انظار المسلمين في بداية نهضتهم العلمية، وبشهادة التاريخ، الى اغلب العلوم الحسية والتجريبية، وحتى الى فترة قرنين، فقد انشغل العلماء عملاً بالتجربة والتجزئة والتحليل للمواد الكيمائية، وقد راج بين علماء المسلمين علوم الطب، الكيمياء، الهيئة، النبات، التشريح مقرونة بالتجربة، ولكن لأسباب معينة، فقد وضعوا التجربة والعلوم الحسية جانباً، وانصرفوا بشكل كلي الى العلوم النظرية المحضة.

رابطة الفكر والاخلاق:

في حين يؤكد المنطق الارسطي على صورة القياس وشرائطه الصورية واشكاله، يوجه القرآن عنايته الى الحالات الروحية الموافقة او المنافية للتفكير والفهم الصحيح، واعتبر ان رعاية الاصول الاخلاقية للوصول الى الحقيقة اهم من اي اصل آخر.

لقد كان لتحري الحقيقة، قول الحق، قبول الحق والتواضع له، السؤال من اهل الذكر، الرجوع الى العلماء والمفكرين، السعي والمجاهدة لنيل الحق، التمسك بالامل لحل جميع المشاكل العلمية، رعاية الانصاف، الاعتراف بالجهل وقلة العلم «وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً» (٨) التحرز من اتباع الهوى و من اظهار عقيدة في مطلب نفيّاً او اثباتاً بدون علم، وكذلك الاعتقاد بأمر بهذا الشكل، عدم اتباع الظن والتخمين، اجتناب الصفات الرذيلة وخصال مثل: الكذب، نقل الكلام الكاذب والمشكوك، الافتراء، المراء، المجاذلة بالباطل، النخوة والغرور والتعصب في قبول الحق، تقليد الآباء والأجداد، التأثر بالبيئة، إتباع الاغلبية

الجاهلة، الاعتقاد بالخرافات واساطير الاولين، الاعتقاد بتأثير السحر والشعوذة، مراجعة الكاهن والقوال والمنجم، كلها كانت اصولاً لرعايتها، في نظر القرآن، وصولاً لنيل الحقيقة، كل الاهمية، وبرعاية هذه الاصول، تتضح حتماً الحقيقة للانسان المفكر.

والمسلم ان الرغبات النفسية، النزوع للتعصب، تقليد الماضين، وامثال هذه الامور، بمثابة غلّ وقيد للفكر، يسلب من الانسان حرية التفكير، ويكون عاملاً وباعثاً على النزعة العاطفية في التعامل مع الافكار والاشخاص. ولهذه الجهة، فقد كانت هذه الامور بشدة مورد منع وذمّ القرآن والاسلام.

في هذه النقطة، فالقرآن يصل بين عقل الانسان وقلبه، وقواه العقلية واحساساته، ويشكل رابطة مباشرة بين الفكر والاخلاق.

تهذيب النفس وتعديل الغرائز:

قلنا ان منهج القرآن الاصلاحي، يبدأ من اصلاح فكر وقلب الانسان، وينتهي بالعمل. وقد تحدثنا عن هذا الجانب بالقدر الكافي والضروري، وفيما يلي نتحدث

عن اصلاح الداخل وتصفية الباطن وتجليه الروح، وبالتعبير الرائج: تهذيب النفس.

بديهي ان اعمال الانسان متناسبة مع طريقة تفكيره. وتفكره، كما اوضحنا سابقاً، مرتبط بروحياته وصفاته الباطنية.

الفكر الصحيح والنوراني، ينبع من الباطن المصفى والقلب الطاهر، والفكر المتطرف والمنحرف من الروح الكدرة والملوثة و الباطن القذر، لذا فتزكية النفس، الشرط الاول للفكر الساطع والضمير المضاء وكذا للعمل الصالح والفعل الخير قد أفلح مَنْ زَكَّيْهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّيْهَا» (١)

الطفيان منشأ فساد الاخلاق:

ولسنا هنا بصدد الحديث مفصلاً عن الامراض الروحية وعلل فساد الاخلاق و فروعها المختلفة، لكن يلزم ذكر هذه النكته، وهي ان القرآن الكريم يعتبر الطفيان علة العلل، ومنشأ جميع المفاسد والرزائل النفسية فضلال ودعوى الربوبية «انا ربكم الاعلى»، لفرعون ناشئ من طفيان روحه وعدم اعتدال غرائزه النفسية، حيث توجب على موسى معالجة طغيانه «اذهب إلى فرعون انه طغى» فقل هل لك الى أن

يستطيع تشخيص المقدار اللازم منها، ويبقى على قناعته وثباته على ذلك الحدّ.

ومثل هذه الفرائز والرغبات بالنسبة للنفس، مثل المواد الكيميائية المختلفة للبدن حيث ان المقدار اللازم المتعادل منها ضروري لصحة البدن، والامراض المختلفة ناجمة من اختلال تعادل تلك العناصر.

وليس الهوى، والهوس، الا تمرّد وطغيان هذه الرغبات. وقمع هذه الرغبات، او بتعبير افضل السيطرة عليها وتحديدّها سبب للفوز والفلاح، «وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ» (١٢)

منشأ الطغيان:

وإذا ماقلت الآن لماذا تطغى نفس الانسان ورغباته الباطنية ؟ اذا ماكانت مخلوقة هكذا و خارجة عن قدرة الانسان حيث ان علاجها متعذر.

فجواب القرآن هو ان الله خلق الانسان على الفطرة المستقيمة، بمعنى انه قد وضع رغباته بشكل يؤمن تعادلها، وهذا التعادل بيد الانسان واختياره، ولكن بشرط ان يريد هو ذلك ويعمل لحفظ تعادل نفسه. وإذا

وجهنم ايضاً هي مكان ومأوى اهل الطغيان «لِلطَّاغِيْنَ مَأْبَأٌ» (١١) ولظاهما تجسيم وتصوير لشرنفوسهم المتطاير.

وينبغي هنا ان تعرف ماهو الطغيان ؟ حقيقة الطغيان، الخروج عن الاعتدال، والافراط والتفريط في غرائز وروحيات الانسان. وبهذه المناسبة فالقرآن يشير الى اهل الطغيان واصحاب السوء وحتى الكافرين بلفظ الفاسق والفاسقين، لأن الفسق في اللغة ايضاً بمعنى الخروج والانحراف عن الجادة. والفاسقون منحرفون عن جادة اعتدال الفطرة والخط المعتدل للحكمة.

طبيعي ان النفس البشرية لها غريزة جنسية، علاقة بالمال والثروة، حب النفس، حب الجاه، عشق الجمال والحسن، ونيل الطعام واللباس الفاخر، وياختصار فهي محبة وعاشقة للذة والمقام والمعيشة الافضل. وهذه الرغبات، ليس فقط انها لاتمثل نقصاً للانسان، بل ان اصلها ضروري للانسان، ولكن بمقدار و حدّ معين. حيث ان زيادتها كنقصانها، يبعث على المشاكل. والانسان الكامل هو الذي

ما تركت النفس لحالها، فإن الرغبات بمنزلة
شرارات نارية تشعل بيدر الوجود في غياب
الحارس والمحافظ

هذا الاشتعال والطفيان، خاصية
طبيعية للنار، وكذلك للرغبات النفسية.
وطبعاً فالتربية العائلية، محيط الحياة، وإلى
حدّ ما الوراثة، وإلى حدّ أكثر الوضع المزاجي،
تؤثر في كمية وكيفية هذا الطفيان. ولكن
أياً من هذه العوامل، ليس له قدرة مقاومة
إرادة الإنسان، حيث يستطيع كبح جماح
نفسه وتطويعها. وعلى خلاف قول
الشاعر الخراساني القائل:

هذه النفس الشريرة لن يكبح جماحها
وهذا الكافر سيء المذهب لن يصبح
مسلماً

يقول القرآن: نفس الإنسان تتقبل
الموعظة، وتصبح مسلمة. بمعنى أنه يمكن
كبح وإيقاف الرغبات والاهواء النفسية على
حافة حدود العدالة والحكمة، وقد لا يكون
بالإمكان محوها بشكل شامل. ومصلحة
الإنسان أيضاً ليس في محوها لأن محو
إحدى الرغبات بمنزلة قطع أحد الأعضاء
والجوارح.

والشاعر بابا طاهر (١٣) الذي ضاق

ذرعاً، في مقام تصفية الباطن، ببصره
وقلبه، وتمنى لو أهوى، بختجر حديدي حاد،
على بصره، ليسكن قلبه ويهدأ، لم يسلك
جادة الصواب. بل كان عليه أن يحفظ
بصره لصالحه، وينصرف إلى إصلاح
القلب، كي لا يصيبه هوس الرغبة في كل
ما يراه. والحقيقة أن البصر يخضع لحكم
القلب ولا يكون مستقلاً في جموحه.

وكما تشير بعض المدارس والمسالك
الأخلاقية، أن السالك، كي ينجو من
شيطان الشهوة فعليه أن يخصي نفسه. وقد
حارب الإسلام بشدة هذا العمل وقال أن
السالك أن كان رجلاً، فعليه أن يمتنع عن
استخدام أداة الشهوة في غير مورها، وأن
يبقي عليها لحفظ النسل وإطفاء الشهوة
وحفظ المصلحة.

التقوى علاج الطفيان:

العلاج الناجع لمرض الطفيان، في الطب
القرآني، هو التقوى، وكلمة التقوى من
الوقاية، بمعنى حفظ وصيانة النفس من
الطفيان والتعبد.

والتقوى عبارة عن كبح الرغبات
النفسية، وإقرار التعادل في أعمال الفرائض.

وكما ان فساد وشور الانسان ينبع من
اختلال ذلك التعادل، فان التقوى منشأ
لجميع خيرات وحسنات الانسان.

ولهذا السبب، فقد اعتبر القرآن المتقين
نقطة تقابل اهل الطغيان. «لِلطَّٰغِيّٰنَ
مَآبٌ... اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ مَفَازٌ...» (١٢) ويحث
التقوى، يستحق بمفرده كتاباً منفرداً لا
يتسع له الكلام هنا. ونظراً لأن كبح الرغبات
والسيطرة عليها، مع انه ليس محالاً، لكنه
صعب جداً وشاق، فالقرآن غالباً ما يستعمل
في هذا المجال صيغة (افتعال) التي تفيد
انحاز عمل بمشقة وجهد، وكلمة (اتقى)
(ومتقين) وأمثال ذلك في هذا الكتاب،
اشارة لهذه النكته.

وصعوبة هذا العمل نفسها هي التي
دعاها رسول الله (ص) جهاداً أكبر، واعتبر
تحمل المقاومة قبال العدو الباطني أهم من
جهاد العدو الخارجي.

وهذه المشكلة نفسها ايضاً سببت ان
البعض في طريق السلوك والمجاهدة،
يتوهمون النفس كافراً سي المذهب محالاً
اسلامه، او يغمدون خنجراً في العين
للخلاص من رغبات القلب، او يقطعون
عضوالتناسل، او ينصرفون الى الرياضات

الشاقة التي تشل الجسم.

وكل هذه التعاليم، حاكية عن ضعف
الارادة وفقدان التقوى. يقول القرآن:
يستطيع الانسان، بسلح التقوى و تقوية
الارادة، ان يجعل هذا الشيطان المتمرد،
أسير إرادته وقوته العقلية، وعن هذا الطريق
يستعيد شخصيته.

وبملاحظة واعية للآيات المرتبطة
بالعقائد والاخلاق والاعمال، يصبح واضحاً
ان الرابطة بين هذه الامور ومقدمتها
ونتيجتها هي التقوى نفسها، كما ان هداية
الله وسعادة الدنيا والآخرة وجميع المواهب
الربانية من نصيب المتقين «اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ
مَفَازٌ...» (١٥).

والمنهج الاصلاحى في القرآن، لايتناول
الجانب الفردي وحسب، بل هو يتطلع الى
اصلاح المجتمع ايضاً. واصلاح المجتمع
يتوقف على اصلاح الفرد، ومحال ان يكون
المجتمع الصالح، مؤلفاً من افراد غير
صالحين وغير متقين، ومن نفوس ملوثة
وخبيثة.

ولكن ليس معنى هذا الكلام، انه عند
اصلاح المجتمع، يحب الجلوس في انتظار
طهارة جميع الافراد، بل يتوجب، في عملية

الإصلاح الاجتماعي، وقبل أي شيء، توجيه
الهمة لإصلاح نفوس وتربية تقوى الأفراد،
وتوظيف جميع المساعي والهمم في تربية
وتهذيب النفوس، وبموازاة ذلك تتتابع
سائر الإصلاحات.

وهنا تتعهد المسؤولية الجماعية،
ووظيفة «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»،
بالدور الرئيسي، وتضمن نفسها السير
الصحيح لجميع الأمور والأجراء السالم لكل
القوانين والمقررات وإصلاح جميع الأفراد.
ويجب، وبشكل متواصل، المداومة على
هذا الواجب من قبل عامة الأفراد المتقين
ذوي الصلاحية، وليس من قبل الخبيثاء
والملوّثين.

طريق الوصول إلى التقوى:

الإقرار بالله، ومعرفة صفات جلال
وجمال الربّ المتعالي، الخوف والخشية منه،
وكذلك الأمل والرجاء بلطفه، هي
منشأ التقوى.

كما أن معرفة العقل، والانس بالاحكام
والمحاكمات العقلية في هذا الأمر معين
قدير للإنسان، ونتيجة هاتين المعرفتين، ينشأ
عند الإنسان المقدرة والميل لاتباع العقل

والشرع. وكلما زاد الالتزام بهما كمّاً ونوعاً،
زادت قدرة النفس و رغبتها في هذا
الالتزام.

وفي هذه النقطة يكون التأثير متقابلاً
ومتبادلاً بين العقيدة والأخلاق والعمل،
حيث كل منها يقوّي الآخر، وتتكاثر الثلاثة
وتلتحم وتكبح النفس المتردة وتسيطر على
نوازعها، حيث تسوق الإنسان الى أوج
الفضيلة. وجميع التقدم العلمي والعملية
البشري، ممكن في ظل نفس قوس النزول
والصعود. ولاندخل هنا في بحث أن تعاليم
القرآن العملية، من أين بدأت، وأين تخرج،
وما هو نظراً لسلام في إصلاح عمل الفرد
والمجتمع، وأخيراً ماهي المسائل الاجتماعية
والسياسية وكيفية الدعاء وعبادة الله ؟

تذكر هنا فقط بهذه النكته، وهي أن
جميع الأعمال الفردية والاجتماعية وجميع
تعاليم القرآن العملية، مبتناة على التقوى
الباطنية والنية التزيهة، والضمير الواعي،
ومشروطة بذلك. وبالدرجة التي يكون عليها
أفراد المجتمع، وخاصة الطبقات المؤثرة التي
تمتلك سمة القيادة كالمفتين، والمتكلمين،
والكتّاب، والمعلمين، والقضاة، والمتصدين
للأمور و مالكي زمامها، سالين نزيهين، فإن

المجتمع سيمصلح بنفس الدرجة بتقوى
 الافراد التي اصبح لها طابع عام. وخطابات
 القرآن العامة والجماعية مثل «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
 آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً» (١٦) اشارة
 الى التقوى الاجتماعية. وعلى العكس، في
 المجتمع الفاسد، حيث تحكم روح الطغيان
 والتجاوز، و يتحول الطغيان الفردي الى
 طغيان اجتماعي. والمجتمع الذي افراده غير
 صالحين، على تقدير انه يمكن، بقوة القهر
 والاجبار، الحفاظ على نظمه وانضباطه، غير
 انه لايمكن عن هذا الطريق ضمان الحفاظ
 على الانضباط والنظام، اذ هما يعدان في
 هذه الحالة امراً مزوراً و حركة قسرية،
 واصلاحاً كاذباً قائماً بغيره لا بخصائص
 افراده الروحية وتقواهم الباطنية و يعدّ
 انقراض ذلك النظام وذلك الاجتماع متوقفاً
 في أية لحظة.

هذا هو جوهر القرآن الكريم، و روح
 تعاليمه، وبرنامجه الاصلاحى،
 وتفسير القرآن، ايضاً، يجب ان يكون قد
 تكفل ببيان وتوضيح و تفصيل هذا الاجمال.

الهوامش

- (١) «وماكنت تتلوا من قبله من كتاب ولا تخطه
 بيمينك اذا لارتاب المبطون» (العنكبوت: ٢٨)
- (٢) «قل انني هدايني ربي الى صراط
 مستقيم» (الانعام: ١٦١)
- (٣) الاعراف: ١٨٥ .
- (٤) البقرة: ٢٦٩ .
- (٥) الرعد: ٨ .
- (٦) المجادلة: ١١ .
- (٧) ميزان الحكمة ٦: ٥٢٢ .
- (٨) الاسراء: ٨٥ .
- (٩) الشمس: ٨ .
- (١٠) النازعات: ١٨ .
- (١١) النبأ: ٢٢ .
- (١٢) النازعات: ٤٠ - ٤١ .
- (١٣) شاعر ايراني معروف .
- (١٤) النبأ: ٢٢ - ٢٣ .
- (١٥) النبأ: ٣٥ .
- (١٦) البقرة: ٢٠٨ .

دور التعاليم القرآنية في الرشد الاخلاقي والفكري

الدكتور محمد ناصري

تعريب: علي جمال الحسيني

حينما تنصف روحه بصفة تتحول فيه الى ملكة نفسية وعادة دائمة بحيث يجد نفسه مستعداً ومتشوقاً لانجاز العمل بسهولة ويسر تشعرائه بالذة .

يقول كانت الفيلسوف الالماني المعروف (١٧٢٤ - ١٨٠٤) : « ارادة الخير والعزم على العمل الصالح والفضيلة انما تكون ممدوحة ومقبولة حينما تكون ناشئة من الشعور بالمسؤولية و اداء الواجب » .

اهمية المعرفة

كل حسن وقبح يعد معياراً مستقلاً ليس في تشخيصه كثير غناء ومشقة ،

تعريف الاخلاق :

الخلق : جمع خليقة اعني الطبيعة ، وفي التنزيل و انك لعلی خلق عظيم والجمع اخلاق والخلق السجية والطبع وحقيقته انه لصورة الانسان الباطنة وهي نفسه و اوصافها ومعانيها المختصة بها بمنزلة الخلق لصورته الظاهرة و اوصافها ومعانيها ولهما اوصاف حسنة وقبيحة ، والثواب والعقاب يتعلقان باوصاف الصورة الباطنة اكثر ممايتعلقان باوصاف الصورة الظاهرة ولهذا تكررت الاحاديث في مدح حسن الخلق في غير موضع (١) .
والانسان انما يتخلق باخلاق معينة

في معرفة الصفات الحميدة والصفات الذميمة وتميزها عن بعضها حتى ذهب البعض الى أن : الأخلاق المدوحة جميعاً تنشأ من العلم والبصيرة والصفات الرذيلة كلها ناشئة من الجهل .

وهذا مايؤيده سقراط ولكنه يرى أن للوقوف بوجه الرغبات النفسية والشهوات شرط اساسي - ايضاً - للسعادة .

«الانسان يبحث عن السعادة والراحة ، وهي لا تتأتى بالحصول على اللذات والشهوات بل تتأتى من خلال ردع الرغبات النفسية بشكل افضل - وسعادة الافراد ضمن سعادة الجماعة وعلى هذا فسعادة كل انسان في اداء واجباته تجاه الآخرين» (٢)

وكان سقراط يبحث عن مبان علمية لعمل الخير والعمل الصالح ويرى أن عمل القبيح ناشئ عن الخطأ والجهل وكان يقول : «لا يذهب الناس نحو الشر عن علم وعمد ولو عرفوا الخير لاختاروه طبعاً فيجب السعي في معرفة الخير وتشخيصه فيرى مثلاً ماهى الشجاعة ؟ .. العدالة ؟ وماذا تعنى التقوى»؟ (٥)

وبالرغم من أن دور العلم في نشر

وعلى الباحث عن الخلق الحسن أن يميز أولاً بين الحسن والقبيح ويحدد الصفات المدوحة والصفات المذمومة ثم تعمل القوى المحركة فيه لتسوقه نحو الفضائل وتردعه عن الرذائل رغم الغرائز الجامحة .

والمعرفة مقدمة على مرحلة التنفيذ والإقدام دائماً ، والشرط الاول في اي عمل أن يعرف ويدرس من خلال الموازين والمعايير اللازمة ثم يتخذ التصميم على تنفيذه بالطرق الكفيلة .

وما أكثر الذين يتلذذون بالقيام بعمل ما بإعتباره «عملاً حسناً» ويحسبون انهم استحقوا الثواب والتشجيع وهم في الحقيقة لم يفوزوا بأي جزاء او أجر وقد تكون النتائج معكوسة عليهم .

وهذا مايؤيده الجميع حتى في المذاهب الاخلاقية الاخرى .

يقول ول ديوارنت :

«يمكننا تعريف الفضيلة والاخلاق الحسنة بأنها الوسيلة التي توصل الانسان الى الهدف الحقيقي وهو النظر الى وجه الله ، والانسان ميال بالطبع الى عمل الخير وكل ماينويه من الخير ممدوح اخلاقياً» (٣)

بديهي أن للعلم دوراً واضحاً وفعالاً

العلم والعمل حتى تتحرك كل المعلومات على صراط مستقيم ويتورع ويجتنب الاخلاق السيئة كلها.

وعلى كل حال ، فان ترسيخ المباني والاسس الاخلاقية يعني الكرامة والتكامل المعنوي للفرد ، بل لها دور حساس في العلاقات الاجتماعية الحسنة وحفظ المبادئ الانسانية ، وهى من اهم قضايا المجتمع السليم الذي يعين كل فرد على معرفة واجباته ويؤدي الى تحسين وتقوية ميثاق المحبة والتعاقد بين افراد المجتمع .

والمجتمع الذي تعوزه الاخلاق تفقد فيه هذه الكلمات معناها :

النظم والانضباط ، الصدق والاستقامة ، الاخلاص والحقيقة ، الامانة والوفاء ، التضحية والتفاني ، الشعور بالمسؤولية ومعرفة الواجبات ؛ وبالتالي سوف لا تتوفر الارضية لنمو الامة وترقيها . والمجتمع السالم رهين الاخلاق السليمة ، والاخلاق السقيمة ينبع منها الانحطاط الفكري والتخلف العلمي والثقافي والاقتصادي ، كما ان الله سبحانه وتعالى يربط سعادة المجتمعات باخلاقيات افرادها ومعنوياتهم ويعتبر أن مصيرهم بأيديهم

الثقافة العامة والاخلاق وتحضر المجتمع غير قابل للانكار ابداً ، الا أن هذا القول لا يمكن التسليم به بشكل مطلق لان التلازم بين العلم والعمل لا يتحقق دائماً وفي الموارد جميعاً - .

وما اكثر الذين لهم حظ وافر من العلم ولا يخطأون ابداً في تمييز الحسن والقبيح ولكنهم يعجزون عن كبح الميول النفسية والرغبات الشيطانية .

يعرف الحسن والقبيح جيداً ولكنه يختار القبيح عملياً تحت ضغوط الغرائز الجامحة .

وثمة فرق بين الامام بالنظريات الاخلاقية وبين العمل بالموازن والمعايير الاخلاقية ولهذا قال النبي الاكرم (ص) : «العلماء رجالان رجل أخذ بعلمه فهذا ناج وعالم تارك لعلمه فهذا هالك» (١)

ان من الجهل والسذاجة ان نحسب كل عالم ظاهراً ومنزهاً وكل عابد رجل حق من العلماء فانهم «فتنة كل مفتون» (٢) .

ولا قيمة ابداً للعالم بلا عمل والعبادة بلا وعي ولا عقل وانما يكون للعبادة قيمة حينما تكون عن وعي وادراك ويكون للعلم قيمة عندما يقترن بالعمل ، وبالتالي لاملزمة بين

يقررونه بأنفسهم :

«ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا

ما بأنفسهم» (٨)

يقول اقبال اللاهوري :

الله يمنح السرور للامة التي تكتب

اقدارها بيدها

ويكل الامة التي يزرع فلاحها للآخرين

الى نفسها

ما هو المعيار ؟

ما هو ملاك الحسن والقبح ؟ وكيف

نميز الفضائل والردائل الاخلاقية ؟

لقد اختلفت الاراء والنظريات في هذا

المجال عند علماء الاخلاق وفلاسفة الشرق

والغرب . ولايسع هذا المختصر لبحثها

ومناقشتها .

ولكن المرجع الاول للمعرفة والمعيار

الكامل في الدراسة الاخلاقية الاسلامية هي

تعاليم القرآن الكريم و من ثم سيرة

النبي (ص) وخلفائه المعصومين (ع) .

وهذا هو القرآن الذي يؤدي اهم دور

في الرشد الاخلاقي للمجتمع الاسلامي بما

يقدمه من مناهج أخلاقية رفيعة واسس

تربوية كاملة .

وقد صنع خلال فترة قياسية من

الجهال الاميين اناساً نموذجيين عن طريق

تعليماته البناءة . اناساً أصبحوا مضرب

الامثال على صفحات التاريخ في اخلاصهم

وصدقهم وتضحياتهم و ايثارهم واستحقوا

الثناء والتعجيد كقدوة اخلاقية .

دكان تعامل المسلمين الاسيان (٥) مع

الشعوب المغلوبة بمستوى من الانسانية

واللطف بحيث سمح لرؤساء الاساقفة أن

يعقدوا الاجتماعات الدينية .

وبالاضافة الى التسامح الديني كان

تعامل المسلمين مع اتباع سائر المذاهب اخوياً

وشريفاً للغاية حتى عرف المسلمون بالشفقة

والعطف والوفاء بالعهد والميثاق ، لم يكونوا

متشددين ، وكانوا يحملون روحاً مسالمة

وديعة ويتمتعون بطيبة المعاشرة والمعايشة

ويتعاملون مع الآخرين بمحبة وود حتى

اسلم الكثير من المسيحيين ولم يكن

اسلامهم عن طمع و انما عن قناعة و ايمان

بالدين الجديد وتمكن العرب المسلمون خلال

عدة قرون أن يقلبوا اسبانيا بالكامل من

الناحية العلمية والاقتصادية ووضعوها في

قمة الدول الاوربية ، ولم يكتفوا بالتقدم

العلمي والاقتصادي فقط بل أثروا ايضاً في

الجوانب الاخلاقية لدى الناس وهم الذين علموا التصارى واتباع السيد المسيح ارفع الصفات الانسانية وانبلها. (٩)

وكانت تعليمات القرآن في المرحلة الاولى من ظهور الاسلام على درجة من القوة بحيث كان من النادر يومذاك ملاحظة المشاعر الكاذبة والمتهورة وكانت المشاكل الاجتماعية اقل في الايام القريبة من عصر الرسالة ، ولكننا كلما ابتعدنا عن عصر النبي واجهنا التعصب المقيت الذي لامبرر له اكثر فاكثروا وشاهدنا نيران النفاق والفرقة تستعر اكثر .

وما اعجب دور القرآن في تنوير افكار الجماهير وسوقهم نحو مكارم الاخلاق واسس الانسانية الرفيعة والقرآن اضاء بقبس هدايته زوايا الروح البشرية واشعل فى القلوب جذوة الايمان من اجل الصلاح والاصلاح . وحل العقد المستعصية ووجد ففزة مذهلة في الافكار والاخلاق والآداب . وقاد امة بعيدة عن الحضارة نحو نظام الهى رفيع وعدل عام وسيع واعاد اليهم شخصيتهم الانسانية المفقودة وبلغ بهم ذروة العلم والكمال في فترة وجيزة :
«كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس

من الظلمات الى النور» (١٠)

والقرآن حارب الافراط في الميول المادية والمعنوية وعالج التناقض والنزاع بين المتطلبات الروحية والغرائز الجسدية ودفع الناس الى تحكيم العقل و تهذيب النفس و سلوك طريق الاعتدال :

«ان هذا القرآن يهدي للتي هي

اقوم» (١١)

والنبي (ص) دعى الامم جميعاً الى الاسلام وقدم لهم القرآن باعتباره اعظم حجه و اكبر دليل ، «وقد كان للنبي معجزات أخرى غير القرآن ولكن القرآن اعظم هذه المعجزات شأناً واقومها بالحجة» (١٢)

وقد اوجدت الافكار القرآنية السامية وحقائقه الساطعة تحولاً سريعاً فى اخلاق العرب والامة الاسلامية وانتشلهم نفوذ العجيب من حضيض الذلة وبل بهم الى ذروة العظمة وكون لهم مكانة وشرفاً ورفعةً وسمواً يقول اقبال اللاهوري :

حينما سيطر القرآن على العالم

هزمت مخططات البابا والكاهن

ابوح بما اضمر في القلب

ليس هذا كتاباً انما شئ آخر

فلو ولج الروح تغيرت

ولو تغيرت الروح تغير العالم

وكانت الاسس الاخلاقية القرآنية و

تأثيرها في حضارة المسلمين الاولى هادية و

معلمة بحيث يقول الدكتور غوستاف لوبون

الفرنسي :

«لا تبلغ الاستعدادات الفنية حد الكمال

في اي امة ناشئة في طريق الرقي حتى

تمضي ثلاثة اجيال منها ، ولكنها بلغت حد

الكمال في الامة العربية (الاسلامية) منذ

الجيل الاول واطهروا خصائصها و مزايها

منذ الانطلاقة الاولى» . (١٦)

ويقول هذا العالم الغربي - ايضاً -

حول حضارة المسلمين الاولى وتغير

احوالهم :

« كانت اخلاق العرب في صدر

الاسلام افضل و ارقى من كل الامم على

وجه الارض حتى عرفوا بالعدالة والاعتدال

والرأفة والتسامح مع الشعوب المغلوبة

والوفاء بالعهد و علو الهمة والشموخ » . (١٦)

وقد حث القرآن ومنذ الوهلة الاولى

ورغب المسلمين في طلب العلم و تعليم

القراءة والكتابة ، وكانت الآيات الاولى

النازلة من سورة العلق تخص هذا الموضوع :

«اقرأ باسم ربك الذي خلق ، خلق

الانسان من علق ، اقرأ وربك الاكرم ،

الذي علم بالقلم علم الانسان مالم

يعلم» . (١٥)

وسرعان ماتعلم المسلمون القراءة

والكتابة وخطوا الخطوة الاولى في سبيل

الوصول الى الاهداف والتقدم والرقي .

لماذا أكد الاسلام على طلب العلم ؟

«هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ

لَا يَعْلَمُونَ» (١٦)

الاسلام نظام المنطق والعقل، يبغض

الجهل و يثني على العلم ويعظم المجتمع الذي

ينمي العلم ، لأن جميع المكن في المجتمع

تنشأ جذورها من الجهل الشامل والانحطاط

الثقافي ، مما يؤدي الى هذه الفاجعة

الاجتماعية وتوقف النمو الفكري والوعي

العام وتضعف القدرة على إدراك المسائل

الجزئية .

وجهل الجماهير وعدم وعيها سبب

لآلام المجتمع . الألم الذي حير الاخيرين

والمصلحين في عملهم و ذلك لان الذين

يستطيعون تشخيص مصالحهم ومصالح

مجتمعهم هم العلماء الاحرار فكراً فقط

فيخطون خطوات نافعة ويحلون المشاكل .
روي عن النبي الأكرم (ص) انه قال :
«من عمل على غير علم كان مايفسد
أكثر مما يصلح » (١٧)

وقد أكد القرآن على تعاليمه السامية
ليضطر الناس على التفكير، وخالف بشدة
إهمال جهاز التعقل والتقليد الأعمى
ودعا الناس الى التدبر في الامور دائماً.
واعتبر الجمود الفكري والحرمان من المواهب
العقلية نوعاً من الموت ويعتبر الافراد من
هذا القبيل في عداد أصحاب القبور ويقول
مخاطباً الرسول (ص) : «وما يستوي
الأحياء ولا الأموات ان الله يسمع من
يشاء وما أنت بمسمع من في القبور» (١٨)
والذين يفقدون الوعي والادراك موتى
متحركون لا يقدرّون على فهم آيات الله ،
والله سبحانه يقول : «قد فصلنا الآيات
لقوم يفقهون» (١٩).

والحق أن القرآن - وهو سر الوجود -
لا يدركه سوى العلماء وكذلك لا يدرك
آثار الطبيعة العجيبة سواهم : «إن في خلق
السموات والأرض واختلاف الليل
والنهار آيات لاولي الالباب » (٢٠) وإنما
اهتم القرآن واحترم العلم والعلماء من اجل

أن ينتشر ظلال العلم ويمتد شعاعه في كل
نواحي الحياة ويوفر عوامل رشدهم الفكري
ويتمى وعي الافراد و ادراكهم ويعينهم على
اختيار الأفضل : « فبشر عباد الَّذِينَ
يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ
الَّذِينَ هَدَاهُم اللَّهُ وَ أُولَئِكَ هُمِ الْاُولَوْنَ
الْاَلْبَابِ» (٣١)

القرآن يعلم ويهدي ويسمي الذين
يجتنبون الانانية ومحور الذات وقصر النظر
بعباد الرحمن يستمعون القول ويزنونه
بميزان العقل ثم يتبعون أحسنه ، وهذا
هو الطريق والنهج الواضح والتحرر من قيود
التعصب الأعمى. فالتعصب - نوعاً -
شخص جاهل لا علم له سطحي غير واع
انساني ومغرور، يقع في شرك
إغواء الشيطان وتحت نفوذ وساوسه
وساوس التشيطنين و يكون اداة مسلوية
الارادة بأيدي مصاديق الوسواس الخناس .

ولا تجد عند العلماء والمفكرين تعصباً
- ابدأ - وإنما عندهم العلم والتحقيق
والاستدلال والبرهان ولا يثرون ابدأ في
وجه المخالفين ولا يغضبون فهم اهل العلم
وليسوا اهل خصام ومجادلة ونزاع
ومحاربة.

والتعصب بكل اشكاله وصوره
مبغوض ومرفوض منذ اقدم عصور
التاريخ البشري ، والى اليوم ، فنرى في
تاريخ الاديان انبياء الله في معركة فكرية
مستمرة وحجاج دائم مع المتعصبين ، حيث
ان اهم اهداف سفراء الحق هي توعية
الناس و ايقاظ افكار النائمين .

وقد بذل ابراهيم (ع) كل ما في وسعه
لمواجهة المتعصبين من عبدة الاصنام،
ووجههم لآله العالمين ، ولكن عبدة الاصنام
البابليين ظلوا يتعصبون لهذه العبادة ولم
يتركوا دين الآباء والاجداد: « إذ قال لأبيه
وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها
عاكفون قالوا وجدنا آبائنا لها
عابدين» (٢٢)

فقال ابراهيم (ع) :

«لقد كنتم أنتم وأباؤكم في ضلال
مبين»

وكان ابراهيم النبي (ع) يريد تغيير
هيئتهم و اصلاح ارواحهم ليغير ثقافتهم
وأدابهم ويفك عنهم قيود عبادة الاصنام .

ولم تغد معهم التوجيهات العلنية
والتكررة ولا الاستدلالات المنطقية ولم تؤثر
في سلوكهم وعاداتهم ، مما اضطر النبي

ابراهيم الى اتخاذ القرار.

ففي ذات يوم خرج الجميع من المدينة
والمعبد ليحضروا احتفالاً عاماً دخل ابراهيم
الى المعبد يحمل فأساً وجعل الاصنام جذاً
الا كبيراً لهم ، ثم علق الفأس على رقبة
الصنم الكبير، ليقول ان هذا الصنم عاقب
باقي الاصنام وحطمها.

وحينئذ اعلن الحداد العام في المدينة
ونصب عباد الاصنام ماتماً لآلهتهم و دعوا
بالويل والثبور وبكوا حزناً، وهنا صرخ فيهم
رجل: ان هذا فعله ابراهيم ، فقد سمعناه
يذكر آلهتنا بسوء ويهددهم فجاءوا بإبراهيم
وسألوه : « أنت فعلت هذا بآلهتنا
يا ابراهيم » (٢٣)

وأجاب ابراهيم: «بل فعله كبيرهم
هذا فاسئلوهم إن كانوا ينطقون» (٢٤) وهو
يعلم ان الاصنام لا تنطق ولكنه أراد ان
يفهم عبدة الاصنام المتعصبين ويحتج عليهم
بأن هذه الاصنام جمادات لا روح فيها
لا تسمع ولا تبصر ولا تدفع عن نفسها ضرراً
ولا تكسب خيراً ، فكيف يمكن لهذه
الموجودات العاجزة التي لا ارادة لها ولا حول
ولا طول أن تكون الهة للعالمين ومعبودة
للناس اجمعين ؟

بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم
بأَلَّتِي هي أحسن» . (٢٤)

اذن ثمة ادوات ثلاث للارشاد
واصلاح الاخلاق :
المنطق والبرهان ، والكلام الجذاب ،
والخلق الحسن .

وبهذه الاسلحة فتح محمد (ص) قلوب
الناس ورسخ الايمان في ادماغهم ومركز
قيادتهم ، ولم يرد النبي (ص) في تبليغه
للدين أن يدعو الناس الى طاعته عن تقليد
اعمى او الاستسلام لافكاره تحت ضغط
الالاح والاكراه .

وكان (ص) مأموراً أن يدعو الناس
بالحكمة الى التدين والايمان بالله ويقود
افكارهم الى الله بالموعظة الحسنة وبأسلوب
مؤثر ولطيف . ومن البديهي أن الموعظة انما
تؤثر حينما تكون خالية من اي خشونة
وانانية وغرور وعناد ولا تؤدي الى اهانة
الموعوظ وتحقيره ، وفي غير هذه الصورة لا
تؤدي الموعظة ثمارها المطلوبة .

ولا بد ان يكون الارشاد والهداية
بالدليل والبرهان المزوج بالعطف والمحبة ،
اي بأداب الحوار ورعاية موازين الاحترام
بتعامل مؤدب ولهجة محبوبة : « فبما

وكان ابراهيم (ع) يتوخى من بيانه هذا
هدفاً وهو ايقاظ الافكار النائمة ، وهو يعتقد
ان هذه الطائفة تفتخر بالعار الذي لحقها من
عبادة الاصنام لفرط جهلها وعدم معرفتها .
وربما يكون هذا النمط من الاستدلال فرصة
تهز ادماغهم وتثير افكارهم على امل ان
يفكروا ولو للحظة ويكتشفوا قبح اعمالهم
ويجتنبوا عبادة هذه الاحجار التي لا تضر
ولا تنفع .

وكانت فكرة ابراهيم (ع) وخطته
صائبة ، فقد غرقوا في التفكير واعملوا
عقولهم وقالوا لبعضهم بلغة النظرات :
صدق ابراهيم والحق معه فهذه الاصنام لا
روح فيها ولا تنطق ولا تدفع ضرراً فالويل
لنا الى متى الذل ؟ والى اي مدى الغفلة ؟
«ثم نكسوا على رؤسهم لقد علمت ما
هؤلاء ينطقون» ، (٢٥)

ويبدو ان اهم ما يهدف اليه القرآن من
ذكر هذه القصة هو هذا النحر من الاستدلال
والاحتجاج ، بمعنى ان ترشيد الافكار
وتغيير السلوك في اي مجتمع انما يتيسر
عندما يقترن الارشاد والهداية بالبرهان
والدليل العقلي الذي يلجئ الانسان الى
التفكير والتأمل : « ادع الى سبيل ربك

رحمة من الله لَئِنْ لَهِمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا
غليظ القلب لانفضوا من حولك . (٢٧)

وقد ادعى فرعون الربوبية وتصور
نفسه - نتيجة جهله و غروره - خالق الناس
ورازقهم فكلف الله موسى (ع) بوعظه
وإرشاده وهدايته لينصرف عن فكره
الخاطئ ، وكان الامر الاول الذي توجه
لموسى في ادائه لهذه الرسالة هو أن يبدأ
بالخلق الحسن و القول الطيب و يتجنب
العناد : « اذهب الى فرعون انه طغى فقولا
له قولاً ليّنًا » . (٢٨)

وقد صرح القرآن الكريم بان هناك
بعض الحوافز النفسية والميل الشيطانية
في نفس الانسان ويجب أن توجه توجيهاً
صحيحاً ، ولا يتم هذا الا بالموعظة الحسنة
الواضحة لان الموعظة و النصيحة تؤثر عند
ما تكون لينة ليس فيها خشونة ولا انانية
ورياء ، بحيث يقتنع المنصوح ان الناصح
مشفق يريد له الخير .

والتدين امر قلبي له علاقة مباشرة
بوعي الانسان ولا يمكن ترسيخ الاسس
الاخلاقية والعقائدية في ذهن الانسان الا
بالمنطق والبرهان ، ومن هنا يعلمنا القرآن أن
« لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من

الغى » . (٢٩)

والقرآن يؤكد على استعمال العقل لان
العقل اعظم نعمة الهية واسطع ضياء ينير
طريق الحياة البشرية ، ضياء يجعلنا نميز
بين الجادة والبئر والخير والشر، يدلنا على
الصراط المستقيم و يوصل البشر الى مراقي
الكمال اللائق بهم .

وحيثما تتعين الطريق والبئر في اشعة
نور العقل فلا حاجة الى الاكراه والاجبار في
مجال اختيار السبيل ، لان كل عاقل يعرف
الطريق وكل منحرف مسؤول عن اعماله
وكل مايصدر من الانسان انما يكون
حصيله عمله .

يقول الشاعر:

هذا طريق و بئر و عيون مبصرة
وشمس

لينظر الانسان مواطن اقامه

و روي في اسباب نزول الآية «لا
إكراه في الدين ...» ان رجلاً من الانصار
يدعى ابا الحصين وكان له ابنان فقدم تجار
الشام الى المدينة يحملون الزيت ، فلما ارادوا
الرجوع من المدينة اتاهم ابنا ابي الحصين
فدعوهما الى النصرانية فتنصرا و ذهبا الى
الشام فاخبر اباالحصين رسول الله (ص)

فانزل الله تعالى: لا اكراه في الدين... (٣٠)

وقال الاستاذ محمد عبده :

« اقول هذا هو حكم الدين الذي يزعم الكثيرون من اعدائه - وفيهم من يظن انه من اوليائه - انه قام بالسيف والقوة فكان يعرض على الناس والقوة عن يعينه فمن قبله نحا ومن رفضه حكم السيف فيه حكمه ، فهل كان السيف يعمل عمله في اكراه الناس على الاسلام في مكة ايام كان النبي (ص) يصلي مستخفياً وايام كان المشركون يفتنون المسلم بانواع من العذاب ولا يجدون رادعاً حتى اضطر النبي واصحابه الى الهجرة ؟

ام يقولون ان ذلك الاكراه وقع في المدينة بعد ان اعتر الاسلام وهذه الآية قد نزلت في غمرة هذا الاعتزاز ... وهذه المسألة ألصق بالسياسة منها بالدين لان الايمان هو اصل الدين و جوهره عبارة عن اذعان النفس ، ويستحيل أن يكون الاذعان بالالزام والاكراه وانما يكون بالبيان والبرهان . » (٣١)

الهوامش

(١) لسان العرب مادة خلق

(٢) فلسفة كانت > ترجمته < : ٢٧٧ ط طهران

(٣) تاريخ تمدن > الترجمة < : ٤ القسم

الثاني : ١٣١١ ط طهران

(٤) سير حكمت در اروپا : ١ : ١٤ ط طهران

الطبعة الثالثة .

(٥) المصدر السابق : ١٥

(٦) بحار الانوار : ٢ : ١١١ ط بيروت

(٧) المصدر السابق : ١٠٦

(٨) الرعد : ١١

(٩) تمدن اسلام و عرب : ٢٤١ - ٢٤٢ ط

طهران

(١٠) ابراهيم : ١

(١١) الاسراء : ١٣

(١٢) البيان للامام الخوئي : ٥٠ ط ٢ بيروت

(١٣) وحي محمدي - رشيد رضا ترجمة خليلي :

١٧٢

(١٤) تمدن اسلام و عرب : ٥٣٧

(١٥) ذكر الكاتب الآيات في الهامش وادرجتها

نحن في المتن تجميعاً للفائدة-الترجم .

(١٦) الزمر : ٩

(١٧) البحار : ١ : ٢٢ ططهران

(١٨) فاطر: ٢٢

(١٩) الانعام : ١٨

(٢٠) آل عمران : ١٩٠

(٢١) الزمر: ١٧ - ١٨

(٢٢) الانبياء : ٥٢ - ٥٣

(٢٣) الانبياء : ٦٢.

(٢٤) الانبياء : ٦٣

(٢٥) الانبياء : ٦٥

(٢٦) النحل : ١٢٥

(٢٧) آل عمران : ١٥٩

(٢٨) طه : ٢٢ - ٢٤

(٢٩) البقرة : ٢٥٦

(٣٠) مجمع البيان للطبرسي ٢ : ٢٦٢ ططهران .

(٣١) المنار : ٣ : ٢٦ - ٣٧

(*) يعني الكاتب بذلك المسلمين في الاندلس

إنحطاط المسلمين

الأسباب والدواعي

الدكتور خضير جعفر

اليها، وهي من خلال هذه الرؤية الرمادية وهذا التصور المتشائم لاتعدو كونها عملية تعاطي اقراص مخدرة تهب من يتناولها نشوة عابرة يجتاز بها أزمة نفسية مدمره تعتري الروح المحطمة والمعنويات الهالطة والنفوس المهزومة من الداخل وتعبر بها انفاق المحنة ودهاليز الظلمة الحالكة على أجنحة الخيال الى حيث الماضي السعيد كي لاتفكر بحل للخروج من النفق ولاترتو الى مستقبل سعيد يداعب اجفان ابناء الاسلام في أكثر مناطق عالمنا المعاصر.

ان التغني بالماضي الجيد يحمل بين طياته اكثر من سؤال حائر ربما لاتخلو الاجابه عليه من روائع غمز بناوسبة علينا

اذا كان التغني بالماضي الجيد يمثل في أحد جوانبه وجهاته اعتزازاً بما قطعته الامة الاسلامية من اشواط الرقي والتألق في اجواء حضارة القرآن والاسلام وافتخاراً بما سجله فرسان هذه الحضارة الربانية من انجازات تسابق المعجزات. فإن هذه الاعتزاز وذلك التغني والافتخار يمثل من جانب آخر محاولة عقيمة للهروب من واقع التخلف والانحطاط الذي تفرق الامة الاسلاميه اليوم في بحار بؤسه، كما يمثل من وجهة نظر المتشائمين محاولة أو مؤامرة خطيره لتخدير الامة وصرف انظارها عن مواقع البؤس والتخلف والتدني المشين التي ألت

ووصمة عار يعانني من وخزها ضمير
 انساننا المسلم المعاصر حينما يرى ' أمته
 العريقة التي صاغت نسيج ذلك التاريخ
 المجيد قد دارت عليها عجلة الزمان لترمي
 بها على قارعة الطريق فاذا بها في مصاف
 الامم المتخلفة التي ليس لها بتاريخ
 الحضارات خيط علاقة ولا يربطها بالأمس
 المشرق رباط متين، اذ هي امم مقطوعة
 الجذور منبثة الاصول، لاتاريخ لها و
 لاماضي ولاحضارة ولاوجود، ولهذا فان
 مجرد قياسنا بها أو قياسها بنا يؤس قاتل
 وهوان لايطاق ، والأ فكيف يطيق الحر
 الغيور أن يرى ' أمته العريقة التي حملت
 مشعل الحضارات وبشرت بها العالمين قد
 آل أمرها لأن تصطف في خندق العالم
 الثالث او مايسمى ' بالدول النامية والتي
 هي في واقعها بديل مهذب عن لفظة الدول
 المتخلفة وكأننا على خلاف امم الدنيا نسير
 الى الوراء ونتقهقر عن قصد والا فكيف
 يتأتى ' لامة يقول عنها اصدق القائلين
 «كنتم خير امة اخرجت للناس تامرون
 بالمعروف وتنهون عن المنكر» (١) أن
 تتردى ' الى الحد الذي تكون فيه واحدة من
 اكثر أمم الدنيا تخلفا وانحطاطاً بعد تلك
 القيمومة الحضارية على شعوب الارض

التي كانت يعوزها النضج وتفتقر الى
 الوضوح والرشد والساد.

ان لغة الواقع تفرض علينا أن نعترف
 بتخلفنا وتردينا وإن انكارنا الحقيقة
 وإحالة الواقع على ذمة الماضي وصفحات
 التاريخ الغابر ليس الا لونا من الوان المكابرة
 التي لاتحل مشكلة ولا تعالج داء وهي
 شبيهة جداً بأحاديث التجار الفلاسفين عن
 أيام زمان قد شهدت ازدهاراً لنشاطهم
 التجاري آنذاك فيما يعرض الجوع والفقر
 والحرمان جنات وجودهم اليوم ربما يجعل
 ألم الحرمان أشد وقعا عليهم مما يعانیه
 الفقراء والمحرومون الذين لم يتذوقوا طعم
 النعمة يوماً.

ولهذا فنحن حينما نعترف بالتخلف
 ونصارع انفسنا بما نحن فيه من ترد نكون
 قد وضعنا أقدامنا على بداية طريق الانبعاث
 الذي يؤدي بعون الله الى بوابات الخلاص
 والانعتاق . ذلك أن تشخيص الداء هو
 الخطوة الصحيحة على درب الاستشفاء
 لنعود بعدها كي نفكر بالعلاج ونحن على
 بينة من أمرنا والأمل يحدونا الى غد
 مشرق سعيد كأسمنا المجيد اواكثر اشراقاً
 وتألقاً.

ولا يدري أحد متى ' سيطل على

الامة الاسلامية زعيم اسلامي ليخاطبها بما
خاطب به الرئيس الفرنسي السابق جيكار
ديستان شعبه قائلاً :

«نحن جزء من أقلية من شعوب
الأرض التي نملك الغنى! على حين أن
الأكثرية تعاني البؤس والفقر، ونملك
الثقافة على! حين أن الأكثرية تتمرغ في
الجهل، ونملك الحرية على! حين أن
الأكثرية مرهقة بالعبودية.»

أجل انها ثلاث كلمات سنظل نحلم بها
اليوم وغداً ونتطلع الى من يخاطبنا بها بعد
تحقيقها إيماناً ببداية احتفالات جلاء قوى
البؤس البغيض (الفقر والجهل والاستعباد)
واستقرار معاني الغنى! والعلم والحرية
مكانها لننتفتح على! الدنيا ونحن نتسربل
أثواب التقدم والحضارة والازدهار. وننفض
عنا غبار التخلف والبؤس والانحطاط الذي
عانينا منه طويلاً.

وعزيز علينا أن نكون مصداقاً لاشع
الوان التخلف والتدني والانحطاط ويحز في
النفس أن يطول بنا زمن التخلف وتمتد
أحقابه وبما يحول بيننا وبين أن نكون أمة
عظيمة كما أراد لها الله سبحانه فلا نبصر
بعد طول العناء كوة أمل وفتحة انفراج تطل

من خلالها الروح على ساحل نحاة
ومرافقء خلاص من الكارثة التي تلفنا
وتشل حركتنا فيما ينطلق العالم من حولنا
ويسرعة فائقة باتجاه آفاق أرحب وميادين
أوسع وبخطوات اكبر نحو الرقي فتزداد
بيننا وبينه المسافات وتتضاءل! الاضواء
وتتعمق الهوة كل يوم حتى! كأننا لسنا له
بمعاصرين، حيث يزداد تقدمه ويتفاقم
تخلفنا وهو ما يتطلب منا ويحماس:

١- معرفة اسباب التخلف عبر خطة
عمل ودراسات معمقة يبذل من خلالها
المختصون جهودهم لاكتشاف تلك الاسباب
والوقوف عليها

٢- ايجاد الحلول العلمية والعملية مع
ضرورة وضع برنامج عمل تفصيلي
واقعي موضع التنفيذ الدقيق والمباشرة
الدؤوبة

٣- وجود الامناء المخلصين والمؤهلين
لتسيير الخطة ود يمومة العمل بها وببنفس
طويل ودروح متفائلة

٤- استنفار كامل لكل الطاقات
والامكانيات وتوظيفها لخدمة المشروع ضمن
تعبئة شاملة لا يستثنى أيّاً من المكنات في
هذا الاتجاه

اسباب التخلف:

تفاوتت آراء الباحثين حول أسباب التخلف ولكنها لم تخرج عن دائرة الانسان والظروف الموضوعية ومدى التفاعل بينهما، فهناك من الباحثين من يحمل الانسان مسؤولية كل ما يطرأ على الحياة من متغيرات سلبا كانت أم ايجابا فهو سيدها وقطب رحاها وهو الاصل الذي يرسم ذاته على مفرداتها وصفحات وجودها.

وهناك من ينحي باللائمة على الشروط الموضوعية باعتبارها المسؤولة عن كل حدث وبما يجعل دور الانسان هامشيا منفعلا فهي السبب فيما يكون عليه الانسان من تخلف وانحطاط أو تقدم وازدهار.

وبين هؤلاء واولئك من يعتقد -ولعلمهم اكثر صوابية- بان العلاقة المتبادلة بين الانسان والشروط الموضوعية والتفاعل الجدلي بينهما (اذا صح التعبير) اكثر الادوار والآثار في صياغة الحياة وتلوينها، مع ملاحظة الدور الفاعل والاساس للانسان في هذه المعادلة حيث لا تكون الظروف الخارجية والشروط الموضوعية من حوله قاسرة قاهرة له الا بمقدار ما ينحني لها ويستجيب لضغوطها والا فهي ليست ذات

أثر تلقائي بقدر ماهي مرآة عاكسة لفعله وميدان متأثر بنشاطه، اذ لردة فعله اكبر الأثر في تغير اتجاهاتها ومسارات فعلها وأثارها شريطة أن يكون فاعلا لمتفعلا ومؤثرا لمتأثرا، وبعبارة أخرى! فإن للانسان اكبر دور في تسيير الطبيعة والحياة إن لم يبادر هو بنفسه الى الغاء دوره وتحجيم قدراته وقواه وهذا يعني بالضرورة أن يكون الانسان هو المحور في التغيير والتطوير.

اتحسب انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر! وهذا مايؤكدده اصرار المنهج الالهي على تغيير الانسان وتطويره باعتباره محور النشاط في هذه الحياة وسيدها

«أني جاعل في الأرض خليفة»

سخر له الطبيعة وما فيها وكرمه وفضله على سائر المخلوقات:

«ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا»

ولذلك حمّله المسؤولية وتبعات الاعمال «فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره»

وهذا يعني لابدية أن تبدأ محاولات
الاصلاح بالانسان نفسه فيقدر ما ينصلح
أمره سوف تصلح الحياة وتستجيب
الطبيعة وتتأثر تبعاً لذلك الشروط الخارجية
، وبقدراً يتردى! الانسان وينحط سوف
تبرز أعراض التخلف وأثاره واضحة المعالم
ملموسة السمات على! وجه الأرض وفي
مختلف أوجه النشاط والفعاليات.

اسباب التخلف ودواعي الانحطاط:

الذين يؤرخون للحضارة يرون أن
ظهور التخلف وبروز الانحطاط في الشرق
الاسلامي كان متأثراً بعوامل أساسية
أهمها:

١- تقدم العلوم والفنون والآداب
والفلسفة الأوروبية خلال القرنين السادس
عشر والسابع عشر، مما تسبب في تضائل
الاهتمام بالآثار الثقافية للشرق وانهزام
الإنسان المسلم أمامه مبهوراً ليعرض عن
الآثار الثقافية والحضاري الاسلامي وبما
حال دون عملية التواصل الحضاري بين
أجيال المسلمين وقطع جذورهم التاريخة
عن منابع حضارة عريقة كان بإمكانها
القفز بالمسلمين الى حيث الرقي والازدهار
فيما لوتمثلوا مقولاتها وأحسنوا التواءم معها

والاستثمار الجيد لمعطياتها.

٢- تزايد اعداد الرّحالة الغربيين من
نوي الثقافة العالية وسعة الاطلاع المتجهين
نحوالشرق الاسلامي ثم وصفهم المسلمين
بالجهل والتخلف والضعف وبما فتح عيون
الغربيين على نقاط ضعف العالم الاسلامي
ومن ثم استقلالها وتوجيه الضربات الملاحقة
له

٣- تراجع القوة العسكرية لدولة

الخلافة في تركيا و تضائلها، مما أنسى
الغربيين شعورهم بالاعجاب المشوب
بالخوف من المسلمين و شحذ أطماعهم
بإتجاه السيطرة على بلدانهم وشعوبهم بعد
أن تحول الخوف منهم الى تخويف لهم
والرهبة منهم الى رغبة فيما لديهم، وهو
مافتح الباب على مصراعية أمام حركة
استعمار واسعة نشطة و شاملة اسهمت الى
حد كبير في تخلف المسلمين وتأخرهم وإن
لم تكن هذه الحركة الاستعمارية سببا في
تخلف المسلمين بقدر ما هي نتيجة طبيعية
للتخلف. إذ ليس هناك من موطئ قدم
للاستعمار والمستعمرين فوق أرض تعمرها
الحضارة و يعمها التطور ويسودها الرخاء و
يقطنها الانسان الفاعل المتحضر الطموح
الذي لايجرؤ المستعمرون على غزو أرضه

وسلب خيراته وإنتهاك حرمانه وإستعمار وطنه.

إن الاستعمار يهاب الامم الراقية، و يخشى أن يقيم في أرض يرفض أهلها التخلف والذلّ والهوان فيما تنفتح اساريه وشهواته على أرض قوم متخلفين أهلهم التخلف لان يكونوا نهزة الطامع وقبسة العجلان يخافون أن يتخطقهم الناس من حولهم وهى ما أسماها مالك بن نبي «القابلية على الاستعمار» وأطلق عليها سيد قطب «ضريبة الذل» التى تستدعي دفع استحقاقات التخلف والبؤس والهوان.

و يوعز الكثير من المستشرقين والباحثين الغربيين تخلف المسلمين إلى جملة أسباب أهمها:

١- الفساد الذى جره استبداد الحكام من جهة واستسلام المحكومين من جهة أخرى وهذا ما يراه المفكر الألماني هررد ويشير إليه فيكو الايطالي ضمن اطار نظرية فلسفة التاريخ التى سادت القرن الثامن عشر والقائلة «بأن الشعوب تمر بثلاث مراحل: مرحلة الالهة و مرحلة الابطال و مرحلة الناس العاديين وبالتالي فأنها تعرف بمرحلة ازدهار تليها بالضرورة مرحلة انهيار» وهى نظرية إذا صحت تطبيقاتها

على مجتمعات وثنية غابرة فلا يمكن أن تصدق على المجتمع الاسلامي اللهم الا إذا اعتبرنا هذه المراحل تعبيراً أو كناية عن عملية التزام المجتمع الاسلامي بالمثل والقيم (الالهية) التى جاءت بها الرسالة الاسلامية والتي فجرت الحضارة إبان عصرالفتوحات (البطولات الاسلامية) والتي تضاءلت فيما بعد من خلال تسلّم القيادة والحكم من قبل أناس غير مؤهلين أو (الناس العاديين) و بما استلزم انعطافاً في مسار الحضارة الاسلامية من حالة الازدهار التي شهدتها هذه المسيرة الحضارية إلى حيث مرحلة الانهيارالتي آلت إليها جراء الانحرافات التي مارسها غير المؤهلين من القادة المستبدين.

و هذا ما يؤكده مونتسكيو الذي يرى «بأن انحطاط الشعوب الاسلامية يعود إلى الاستبداد السائد» و يتبنّاه فولتير الذي يعتقد «بأن الخطأ ليس خطأالشعوب بل هو خطأ الحكم الكريه الذي يخضعون له ويكفي أن تحسن سياسة هذه الشعوب بحكم صالح حتى يرتقى مستواها مباشرة بحكم الحرص الغريزي في الناس على الوصول إلى وضع أفضل». (٢)

٢- الترف والميوعة و حالة الاسترخاء التي مني بها المجتمع الاسلامي جراء

حصولهم على الثروات الطائلة في أعقاب الفتوحات الإسلامية الكبرى وهو ما يميل إليه الفكر الألماني هردر في القرن الثامن عشر.

٣- الصراع المذهبي والديني داخل المجتمع الإسلامي وحالات الاحتراب والتناحر بين المسلمين أنفسهم بعد توقف حركة الفتح الإسلامي حيث يقول غوستاف لوبون في هذا الصدد: «لما لم يجد المسلمون بعد انقطاع الفتوحات من يحاربونه بدءوا حروباً داخلية متصلة فيما بينهم ، وأخذ ميلهم إلى الانقسام يبدو ويتضح و صارت دولتهم تتجزأ حتى سقطت». (٣)

٤- المحن التي ابتلي بها العالم الإسلامي جراء الغزو الأجنبي لديارهم (٤) كانت سبباً واضحاً في ما آل إليه وضعهم من تخلف وانحطاط يضاف إلى ما تقدم فإن المتتبع لدراسات الباحثين في القرنين السابع عشر والثامن عشر يعثر على قاسم مشترك لأبحاثهم حيث يكادون أن يجمعوا على نقاط مركزية حينما يحملون الدين مسؤولية التخلف والانحطاط الذي مني به المسلمون وكأنه سرّ تخلفهم أولاً والعرق و خصائصه المتدنية ثانياً، وهي أحكام يقودها الجهل ويدفعها التعصب ويحركها العداء

الذي يخلق احكاماً عن سبق اصرار لا يمكنها أن تصمد أمام النقد والتحليل، والأفان علم النفس التطبيقي او التشريح النسيجي والتطورالعلمي أثبتت كلها بطلان نظرية التفاوت و سخر منها وبما يسقط فكرة العرق الممتاز والعرق البشري المنحط . اما الاستقراء المنطقي لما عليه العرب والشعوب الإسلامية قبل اسلامهم فيؤكد وبما لامجال فيه للشك من أن النقلة الحضارية التي صنعها الاسلام لهذه الشعوب كانت عظيمة ورائعة وبما لامجال معها لقياس وتناظر بين احوال المسلمين والعرب قبل اسلامهم و بعده و على مختلف الاصعدة، إذ قفز بهم الاسلام من الجاهلية بكل ما تحمل به من بؤس وتخلف وامتهان الى حيث التقدم والعز والتحضر والكمال وهو امر جلي لا يمكن لغرايبيل التعصب أن تخفي وضوحه وجلاءه المنظور.

وإذا كانت هذه هي اسباب تخلف المسلمين برأى الباحثين الغربيين فإن لعلماء المسلمين أنفسهم ومفكرهم آراء ووجهات نظر حول اسباب تخلف العالم الإسلامي قد تلتقي مع آراء الغربيين والمستشرقين حيناً وتفترق عنها أحياناً. وتكتسب آراء المفكرين المسلمين في هذا الصدد أهمية خاصة بسبب

استيعابهم وفهمهم لروح الشريعة ومقاصد الدين وأبعاد الحضارة الإسلامية أولاً وبسبب كونهم شهود عيان على ما يعج به المجتمع الإسلامي من تفاعلات واحداث سواء على البعد التاريخي أو الظرف الراهن ثانياً وهذا ما يجعل آراءهم و تصوراتهم أقرب للواقع وأكثر مطابقة للصواب ومن هنا فهم يحملون اسباب تخلف المسلمين و انحطاطهم بما يلي:

أ- الفهم الخاطئ للدين من قبل المسلمين وما ترشح عن ذلك من اعتقاد بالجبرية التي جرّتهم الى التواكل وصدتهم عن العمل وزهدتهم في مطالب الدنيا وصرفتهم عن مباحها . والى هذا المعنى أشار السيد جمال الدين الافغاني في رده على 'محاضرة المفكر الفرنسي رينان والتي القاها في السوربون في آذار عام ١٨٨٣ حول 'الاسلام والعلم' والتي تضمنت احكاماً قاسية على الاسلام ونشرتها جريدة الديبا Debats حيث رد السيد جمال الدين على هذه الاتهامات في نفس الجريدة معرباً عن امله في أن يرى 'الشعوب الإسلامية تتحرر قريباً من ربة الدين الغنيف' (٥) والافغاني يعني بذلك دون أدنى شك ذلك النوع من الدين الذي ساد

في عصور الانحطاط وكان صورة لهم ولما هم فيه من جهل وتأخر أكثر بكثير مما كان صورة للدين الذي انزله الله تعالى أو وجهاً من وجوه القرآن والسنة وهذا هو ما لم يدركه الغربيون والمستشرقون حينما يدرسون الاسلام ويبحثون فيه.

ب- قيام الحكومات المستبدية منذ عصر بني امية وحتى آخرالعهد العثماني(٦). وهي فترة طويلة سلبت المسلمين حريتهم وافقدتهم الأمن والعدالة والمساواة مما اثار اليأس في النفوس والتخاذل عن طلب الحقوق ونحوذلك من اسباب يتظافر بعضها مع بعض وترتد في نهاية الامر الى استبداد الحكام (٧)

ج - الفردية: وهي مرحلة متدنية من مراحل النضج السلوكي درج عليها انساننا المسلم رغم كل التأكيدات التي جاءت بها الشريعة الإسلامية لتذويها والتخلص من ويلاتها . وهي تحتل موقفاً سلبياً لحياة البداوة وبقايا جاهلية مقيّنة عشعشت في الزوايا المظلمة للنفس الانسانية وعتمت عليها تربية اجتماعية وقبلية خاطئه حجبت أشعة النور الحضاري التي اشرقت بها رسالة السماء عن أن تنير دهاليز النفس البشرية المعقدة، واعانها على البقاء انظمة حكم

متعاقبه تغافلت عن روح الشريعة الاسلامية الداعية للاخوه والحب وبناء الحياة على اسس من التنظيم الاجتماعي وليس التناشر والنفور والوحده والانزواء والفردية، وقد أسفر ذلك عن حالة صدام واصطراع بين تفرد مثالي أريحي يريده الاسلام وفردية غريزية مقبته متخلفة درجت عليها الحياة البدوية المقطوعة الجذور بالحضارة والتمدن. وبذلك تركزت الفردية الغريزية في منهج السلوك الاجتماعي العام وانزوت حالة التفرد المثالي لتصبح استثناءات نادرة تحتل قمة السمو والنضج الاخلاقي والسلوكي، وحينما تتركز الفردية في السلوك فلا ترشح عنها الاغفلة الانسان عن حالة الخارجي بما في ذلك مجتمعه الذي يعيش فيه ويتعايش معه وبما يفقده التلاؤم مع الواقع والمجتمع والآخرين، ولهذا فالفردية لا يتعايش مع الآخر الا حينما يخضعه لسلطانه ان استطاع والا تجاهله وغفل عنه وأهمله عن عمد او دون عمد . وهذا هو بعينه ما افقدنا الروح الجماعية والمسؤولية التضامنية التي بإمكانها لو وجدت أن تسيّر المؤسسات العامة وتحكم سيطرة الضوابط والقيم والمعاني في المجالات القضائية والسياسية والادارية والاجتماعية

والاقتصادية بل وكل انشطة الحياة. ان الفردية اعلت الذات الى المستوى المطلق و درجة التأليه وصيرت منها حقاً مطلقاً لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهذا هو سر التناحر بين الطوائف و الفرق الاسلامية عبر امتدادات التاريخ فالخارج لا يجدون في أنفسهم شيئاً غير الحق والصوفية لا يرون انفسهم الا الذات المطلقة وإن كانت في حالة فناء و احتراق و مثلهم الاشاعرة الذين لا يعثرون على الحق الا في مقولاتهم وكان الحق حكر عليهم دون سواهم ولذلك قضوا على من يخالفهم الرأي كلما وجدوا قوة تدهم حقهم المزعوم وبذلك لم يكونوا -حسب زعمهم- طوائف و فرقة وحركات بقدر ماكانوا حقائق و بديهيات ومطلقات.

اما المعتزلة الذين كانوا ينادون بحرية العقل وسلطانه فقد تحولوا بعد امتلاكهم القدرة الى نماذج للارهاب الفكري والاضطهاد العقائدي حينما صادروا عقول الآخرين وفرضوا عليهم عقولهم وآراءهم و عقائدهم وكان الله أبى أن يجعل العقل في غير رؤوسهم. وحتى نحن لم نكن بمعنى عن هذه الفردية التي لا ترى معها أخرفما عندنا مطلق لا شك فيه و ما عند سوانا

باطل محض لا يحتمل الصواب، ومن يخالفنا أو يختلف معنا فكأنما خالف الحق واختلف مع الحقيقة المطلقة، ولذلك نشطب على الآخرين أو نلغى رأيهم و دورهم و كأننا مع الحق والحق معنا و مثل هذا الامر لا يقتصر على المجال العقيدي بل يمتد ليشمل حتى أبسط الآراء حول اتفه الامور والاحداث. ان مثل هذا القطع الذي لا يقبل النقاش مردهُ الاغراق في الفردية التي ضيّعت علينا و ستضيّع فرص العمل الجماعي والجهد المشترك وتحول دون قيام المشاريع الكبرى والاعمال التاريخية التي لا يمكن أن تنهض بها الامة أو أمة متظافرة.

لقد أقرزت الفردية ضعفاً شاخصاً في الشخصية وتسبب في انزلاقها في دهاليز الانفعال وانفاق الانغلاق، ولذلك من الصعب أن نطلق على مجتمعاتنا مجتمعات عقلانية بعد أن فقدنا بتأثير الفردية المنهج العلمي والفكر العملي والتخطيط السليم وبعد النظر وحسن التنظيم وروح المسؤولية ومناخ الحرية واجواء الانفتاح بعد أن أغلق العقل الفردي النوافذ والابواب على نفسه ولم ينفتح على الآخرين الا بمقدار ما يكرس ذاته، فتحوّلت تبعاً لذلك الاهداف الشخصية الذاتية الى غايات واللذه المادية الى مبتغى

فضعف الخلق العام و تهدمت أركان التماسك الاجتماعي وعطلت أهم منطلقات الابداع والنمو والتنظيم في حياتنا و عندها فلا بديل للابداع غير التأخر و للتنظيم سوى الفوضى العابثة ولننمو الا الانحلال والاضمحلال و هو ما حدث فعلاً.

والا فلماذا نمتلك كل أسباب التغلب على التخلف فلا ننتصر عليه ولماذا لا يشهد العلم والادب والفن والتربية والصناعة والزراعة والتكنولوجيا والعمران والطرق والمواصلات قدراً من التحول الايجابي نحو الافضل؟ بل لماذا نخسر مصانعنا فيما تريح مصانع الآخرين في العالم المتقدم ولماذا تزدهر المؤسسات العامة عند سوانا فيما تتردى مؤسساتنا العامة على ايدينا ولماذا تعيش المجتمعات حياة التكافل والتضامن وتقطع أشواطاً بعيدة في مضمار الرقي بينما نعيش الفوضى والتناحر والاضطراب والتمزق والانحطاط؟ الا يدل كل ذلك على أن اولئك يعيشون في مجتمعاتهم بروح جماعية ونحن نعاني من فردية قاتلة بحيث يحسبنا الرائي جميعاً وقلوبنا شتى؟.

وإذا كان المفكرون المسلمون من أمثال السيد جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد

عبدہ والکواکبي وأخريـن قد طرحوا مثل هذه الرؤى والتصورات في هذا الخصوص فإن النصوص التاريخية تؤكد أن ابن المقفع كان قد سبقهم في تشخيص أسباب تخلف المسلمين حينما أجملها في كتابه «رسالة الصحابة» الذي قدمه للمتصور العباسي إبان خلافته والتي أرجع فيها اسـتـنـباب انحطاط المسلمين الى الفساد الاداري والاجتماعي والسياسي الذي كان سائداً طيلة سنوات الحكم الاستبدادي وبما أفرز عدة ظواهر خطيرة صارت تهدد الحياة بالتخلف وتزيد من سوء الاوضاع وتعجل في الانحطاط وأهمها ما يلي:

١- غلبة الروح الانتهازية وبما صير من صحابة الخليفة أناساً ليسوا من المأمونين والموثوقين وأهل الكفاءة وهي ظاهرة تكفي لوحدها أن تجلب الويلات والدمار واليوار.

٢- تعطيل القانون والاستهانة بمقرراته وتجاوز أحكامه وينوده إذ «كل قاض يعمل برأيه فيحلل هذا ما يحرمه ذلك بلا ناظم أو قانون مثبت» وبما يعنى استبدال القانون بالمزاج والأهواء وهو ما لا ينتج الا ضياع الحقوق وفقدان الاستقرار وانتشار الفوضى الدمرة.

٣- تفشى الظلم والجور والتعسف والارهاب على ايدي رجال السلطة ومسؤوليها وهذا مايشير اليه ابن المقفع بقوله (وإن رؤساء الجند يكلفون امورا الجباية فيعتون ويتعسفون) وأنى لمجتمع يعيش تحت ظلال الارهاب أن يبدع أو ينتج أو يتطور.

٤- تفضيل المصلحة الخاصة على المصلحة العامة فيقول «ويلتمسون المنافع لأنفسهم لا لمصلحة الرعية» وهذا ماينحول بين المجتمعات والتقدم وهي ترى المسؤولين فيها والقائمين على امرها أنانيين ضيقي الافق لا يفكرون بأحد سواهم.

٥- ضياع المعايير والقيم والضوابط التي ينبغي لها أن تحكم المجتمع والحياة الادارية والسياسية في البلاد حيث يقول (وأن من الجهولين من الناس والجند من هو أفضل من بعض قادتهم) وبما يعني انهم لم يضعوا الرجل المناسب في المكان المناسب، ولو وضعوا الرجل المناسب في مكانه المناسب لكانوا «عدة وقوة وكان صلاحاً لمن فوقهم من القادة ومن دونهم من العامة» (٨) وهذا ماأفرز تسلق قيادات محدودة القابلية ضعيفة المستوى متدنية الكفاءة شكلت مع مرورالزمان و طول الفترة عائقاً

يحول دون نهوض الأمة الإسلامية، إذ ليس بمقدور القيادات غير الكفوءة وغير المؤهلة أن تتحول جراء تسلمها زمام الأمور إلى قيادات تاريخية قادرة على دفع مستوى من تقوهم من الأمم والشعوب وتفتح أمامهم المجالات والفرص التاريخية للنمو والتقدم والازدهار. بل هي على العكس من ذلك تماماً بحيث ستكون سداً حائلاً دون تفتح القابليات وتطورها إذ بالقيادة تنهض الأمم أو تخور. وقد نهضت الأمة الإسلامية ووثبت إلى قمة التاريخ حينما كان يحدو ركبها قادة اكفاء صالحون، بينما انتكست إلى القاع حينما افتقدت المثل الأعلى والقذوة الصالحة الحسنة "ولكم في رسول الله أسوة حسنة" (١) حيث حرك بهيمته العالية الجموع البشرية الرابضة على وحل التخلف والجهل وحداها إلى حيث الكمال والعلم والمدنية فمضت متسارعة الخطى لتبشر بالنور الحضاري المتقد وتمكنت من فتح اقطار الأرض وأبواب القلوب وتحدث معسكرات الجاهلية وحطمت تيجان الطغاة وقلاعهم وقواهم لتقيم على انقاضها دعائم الحضارة وأسس العدالة والخير والسلام.

وما أن غابت القيادات الحكيمة الكفوءة أو غيبت حتى بدأت وتائر الحضارة

الإسلامية ومعدلات نموها تشهد تراجعاً حاداً وانكفاءً ملموساً أفرزته سياسة الكبت والقمع ومصادرة الحريات على أيدي الحكومات المستبدة التي عجزت عن اقناع الأمة بقدرتها على القيادة فلجأت إلى العنف والقهر والإضطهاد، وهي سياسة لا يمكنها أن تأتي بخير وأنى للأمة المضطهدة المقهورة أن ترى الخير حينما تسلب منها الإرادة و تصادر الحرية، ذلك لأن الأمة الخائفة الملاحقة لا تجيد إلا الاختفاء والتواري والانزواء أو الظهور بمظهر المصانع المنافق الموائم لإرادة المستبدين وأهوائهم على أحسن التقادير، يتسابق ذلك مع ولادة البدع واختلاق الخرافات التي تحول دون الوعي والتقدم والتنمية خاصة إذا تزامن ذلك مع محاولات تسخير لكهنة الانحراف الديني وهم يمارسون لعبة (ترويض الخلق لاتحرير الفكر) (١٠).

وحسب المرء أن يستقرئ أوضاع الأمم والشعوب التي حكمها الطغاة المستبدون ليرى ما آلت إليه تلك الأمم من تدهور وتخلف وانحطاط ولهذا فليس غريباً أن ينال امتنا الإسلامية ما نالها من تدهور وانحطاط جراء تسلط الطغاة المتفرغين الذي قتلوا في الأمة إرادة النهوض واغتالوا طموحها في

السمو والتقدم والارتقاء. فظلت مشغولة الفكر بهمومها وجراحاتها ومعاناة ابنائها مصروقة الذهن عن رسالتها واهدافها ودورها في الحياة.

صور التخلف

مهما تعددت صور التخلف والانحطاط في عالمنا الاسلامي فسوف يظل ثلاثي الجهل والفقر والمرض في رأس قائمة هذه الصور المرعبة، فالامية لازالت كابوساً على صدور ابناء الامه يحول بينهم وبين رؤية نور العلم وازواء الحياة المتقدمة إذ لاتبرح نسبتها تفارق الـ ٥٠٪. رغم كل الجهود الانفعالية المبذولة في هذا الصدد، وحتى لو تخلصت الامة من الامية الهجائية وهو أمر عسير فإن الامية الحضارية ستبقى داءً حضارياً مزمناً لا ينفك عنا. حيث نفتقر الى حسن التلازم مع الواقع والتعايش مع الحياة كما ينبغي، ولازال عداؤنا للدين أوجهلنا به أو إهمالنا له أوسوء فهمه والاستفادة منه كارثة تفصلنا عن حضارة السماء وتحول دون انطلاقنا في ميادين الكفاح نحو الرقي والكمال. مع علمنا بأنه السبيل القويم لتحقيق الأهداف الكبرى، اما الصناعات والصناعات الثقيلة فلا وجود لها بالمعنى

الدقيق في بلداننا بل نحن عاجزون حتى عن إصلاح ما يعطل من الاجهزة المستوردة وباختصار فان تخلفنا لم يعد مقتصراً على جانب واحد من جوانب الحياة كى يشبع بحثاً وانما هو تخلف يشمل الحياة كلها وعلى مختلف الأصعدة الاجتماعية والعمرائية والاقتصادية والادارية والعلمية والعملية والدينية والفكرية.

والذي يثير الاستغراب هو أننا أمة تملك كل اسباب التقدم ولكنها لم تحرك كوامن القوة في ماتملك فنتحول كل هذه الاسباب والممكنات الى قوة فاعله مؤثرة ومنتجة فنحن نملك موارد هائلة حباثا لله بها، ان تطفو أرضنا على بحار من الخيرات وكنوز من الثروات ولكننا لم نحسن استثمارها وكأننا كمن لا يملكها من الدول الفقيرة البائسة.

لدينا سيولة نقدية تغرق اسواق العالم المالىه ومصارفه ومؤسساته وتحرك عجلة الاقتصاد والصناعة فيه فلا نعرف كيف نشغلها فيما يدر علينا ربحاً وبطريقة سليمة منتجة وتحت ايدينا أهم ممرات العالم المائية وطرق مواصلاته كما يبلغ تعداد نفوسنا ربع سكان العالم مع ملاحظة أن نسبة القوى المنتجة بين هذه الاعداد البشرية هي

أعلى^١ من نسب المنتجين والذين تتراوح أعمارهم ما بين ١٨-٥٠ عاما في كل انحاء العالم، ولدينا مساحات شاسعة من الاراضي تؤهلنا لأن نقيم عليها دعائم مدنية متقدمة و حياة متطورة جديدة بالاحترام، هذا فضلا عن امتلاكنا للمقومات الروحية التي أفاضها الاسلام وهو ما تفتقر اليه الدنيا كلها وتعاني من نقص فيه.

اننا بحاجة الى من يتظافرون لتحويل كل هذه الممكّنات والمفردات الى خميرة حضارية يصبها التنظيم في قوالب الحياة المعاصرة وفق رؤية علمية وحسابات دقيقة وعلى ضوء منهج سليم للانطلاق نحو الهدف وتحقيق الحلم والطموح على^٢ درب الكمال والتطور والازدهار. وفي غير ذلك سنبقى^٣ رهائن تخلف واسرى^٤ انحطاط تابعين في آخر الركب البشري وهو عار لا يضاويه عار وذل لا يناظره ذل وهو ان لا يدانيه هوان. واذا ما قعدت بنا الهمة عن حل مشاكل اوضاعنا الراهنة فإن مشكلات المستقبل التي اعدّها العالم ما أمكنته القدرة والقوة سوف تلقي بظلالها الثقيلة على^٥ امتنا وهي خالية البدين مما يدفع عنها الضرر أو يقلل من الاخطار، واهم مشكلات العالم المستقبلية والتي سيكون لنا منها نصيب

كبير باعتبارنا جزء من هذا العالم أولا ولاننا لم نتأهب لمواجهةها كما ينبغي ثانياً هي:

١- موارد الطاقة الآيلة للنفاذ والتي يقف البترول على^٦ رأس قائمتها، وهي حقيقة لا محيص عنها دفعت دول العالم المتقدم للاستعداد في مواجهتها، وما هي تلك الدول تستقبل القرن القادم بما أعدته من بدائل كالطاقة الشمسية والنووية وغيرها فيما تقف امتنا الاسلامية -والتي يعنياها الامر اكثر من غيرها بأعتبارها تمتلك اكبر خزين نفطي- واجمة حائرة لا تدري ماذا تعمل اذا ما فاجأتها العقود القليلة القادمة بأزمه نفاذ نفطها ونضوب آبارها، فلاهي استثمرت هذه النعمة الالهية استعداداً لمستقبل بلانفوط ولاهي تأهبت كغيرها من دول العالم لذلك اليوم العسير. انه الاستسلام الكامل للخطر الداهم ولاشئ سواه، وما يدرينا فعل المتصدّين لا يصدقون أولايريدون أن يصدقوا ما نتحدث به الأرقام والاحصاءات العلمية الدقيقة والتي تؤكد بأن القرن الحادي والعشرين لا يؤذن بانصرام الا وآبار النفط قد نضبت وانتهت أيام عزها وغرورها.

والمؤسف هنا أن العالم المتقدم الذي قد استنفر كل قواه وشحذت هذه المشكلة

المستقبلية وتحدياتها الخطرة همة رجاله وقياداته وأولي الأمر فيه فتسلح لها بالعلم والتكنولوجيا والخطط المدروسة والبرامج العملية والاستعدادات اللازمة فيما يفرق المعنيون من مسؤولي العالم الاسلامي في دوامة التواكل وبحار الاستسلام ليواجهوا المشكلة حيارى^١ عاجزين تلفهم غيبوته الحيرة التي تمثل أبشع حالات التخلف والانحطاط والا فكيف يتوقع ممن يعجز عن معالجة مشكلات الساعة أن يكون حلالاً لمشاكل القرن القادم.

ان العالم المتقدم وهو يفكر بطموح يمتد الى^١ ما هو أبعد من مائه عام يقابله عالمنا المتخلف الذي لا يفكر بمواجهة موت أوبلاء قادم بعد مائه يوم.

كما أن الأمة التي تصدر ملايين البراميل من نفطها الخام بأسعار زهيدة لتستورده مصنّعاً بأثمان مضاعفة غير مؤهلة لأن توجد بديلاً لطاقتها النافذة بعد قرن من الزمان، وهو ما ينبئ بمستقبل بائس سوف تتخطى أهله حضارة القرن القادم غير مأسوف عليهم لأنهم لا يصلحون أن يكونوا سكان أرض تعيش قرنها الحادي والعشرين او الثاني والعشرين بعد ميلاد السيد المسيح (ع)

٢- مشكلة تزايد السكان حيث يتضاعف سكان الأرض مرة كل عشرين عاماً وإذا كان التزايد السكاني في العالم المتقدم يقابله نمو وتقدم تكنولوجي مطرد فإن الذي يجري في عالمنا المتخلف يتلخص بفقدان التوازن والتوازي بين صور النمو حيث ينمو عالمنا الاسلامي سكانياً بنسبة فوق أسية ولواتائر ومعدلات عالية فيما لاتسجل موارد العيش والطاقة والانتاج الا نمواً بطيئاً، بينما الواقع معكوس في العالم الغربي فمعدلات نموه السكاني واطنه بينما تتضاعف قدراته الانتاجية تبعاً لتقدم وسائله المنتجة. فاذا كانت المساحة النظرية الكافية لأطعام فرد واحد في نظام الالتقاط والصيد البدائي أصبحت تكفي ١٥ الف شخص مع استخدام الوسائد الحديثة، أي ان مايكفي لشخص واحد صار يكفي لخمسة عشر ألفاً^(١١). (انظر احتدام النمو: ريمي شوفان العالم الثالث في مواجهة البلاد الغنية (انحلوس انحلوبولس) يقابل ذلك تخلف في الانتاج لم نصل حتى^١ الى ما كنا ننتجه قبل اثنى عشر قرناً وبوسائل بدائية متخلفة اذ كان العراق مثلاً يطعم أبان عهد الرشيد ٣٠ مليون شخصاً بينما هو الان يستورد القمح والفاكهة وحتى^١

الخضار، والسودان تسمى 'سلة الفلات' وشعبها يجوع ومثلهما بقية البلدان الاسلامية الأخرى'. ان صور الانفجار السكاني مرعبة حقاً اذا علمنا بأن سكان العالم في بداية القرن السادس عشر كانوا حوالي ٤٠٠ مليون وصاروا ملياراً في بداية القرن التاسع عشر وبلغوا عام ١٩٦٠ ثلاثة مليارات واصبحوا في عام ١٩٧٤ اربعة مليارات وسيكون ٦ مليارات في عام ٢٠٠٠. على امل ان يكونوا ١٢ ملياراً عام ٢٠٢٥. وجدير ذكره هنا ان النسبة العالية للسكان ستكون من حصة العالم الاسلامي فماذا أعدنا لضيوفنا الجدد من ماء وغذاء ودواء ومصحات ومؤسسات ثقافية وابنيه ومشاريع وخطط واقتصاد وطاقة. السنا مسؤولين عنهم ؟ ثم الا يعني ولادة هذه المليارات اضافة جيش جديد على 'عبء تخلفنا ويؤسنا ؟ الا يعني ذلك اننا ادخرنا لهم البؤس واورثناهم التخلف والانحطاط وهل فكرنا على الأقل بحل مشكلة التزايد السكاني؟ إن الامر متروك للغيب ام اننا في غيبوبة؟

٢ - التوازن في النمواذ يبلغ متوسط الدخل للمواطن العربي ٧٤٥ دولار يقابله ٤١٠٠ كمتوسط دخل في اوربا و ٦٠٨٠

دولار في أمريكا (انظر نغولاسركيس، البترول في الساحة العربية: ١٢٩) في السبعينات. وهذا الفرق في المعدلات يشهد تفاوتاً متسارع الخطى' وبما يعني اتساع الهوة بين الاغنياء والفقراء بصورة مرعبة وبما يعادل في السنوات الأخيرة نسبة ٢٠/١ بينما النسبة بين البلدان الغربية (امريكا واوربا الغربية واليابان واستراليا) قياساً ببلدان امريكا اللاتينية ٨/١

واذا ما عرفنا ان الدول العربية هي اغنى' دول العالم الاسلامي بسبب العائدات البترولية فحتى' هذه العائدات ورغم ارتفاع نسبها عام ١٩٧٤ الى حدود ٦٢ مليار دولار فهي لاتعادل بمجموعها صادرات المانيا للعالم في العام نفسه والتي بلغت ٩٠ ملياراً، وهي لاتعادل إلا ٠/٥ من الانتاج القومي الأمريكي و ١٤/٠ من انتاج اليابان. واذا ما عرفنا أن شبكة المواصلات البرية التي تكلف مائة مليار دولار لربط الدول الخليجية والسعودية واليمن بالبحر المتوسط لعرفنا ان ثروة المسلمين لاتكفي لحاجاتهم الضرورية وبالتالي لاتسعفهم للقيام بنهضة حديثة تتناسب وحالة التطور العالمي المعاصر، فكيف بها بعد التخلف في استثمارها وعجز قياداتها عن الاستفادة

تقدمهم وتقهرنا، هذا اذا ما طرحنا الحروب والتي ما انفكت تنهش اقتصاديات امتنا وتقضي على كل امل له في النمو والانطلاق.

الهوامش

- (١) آل عمران: ١١٠.
- (٢) بين التخلّف والحضارة، لحافظ الجمالي: ٧٥
- (٣) حضارة العرب غرستاف لوبون: ٧٢٣.
- (٤) التاريخ العام للعرب، لسيد يلوت ط: ١٨٥٤.
- (٥) بين التخلّف والحضارة لحافظ الجمالي: ٧٨ دمشق ١٩٧٨م.
- (٦) م. ن. م. ص: ٧٩.
- (٧) الفكر العربي في مائة سنة ص: ٢٨٤ عام ١٩٦٧، منشورات الجامعة الأمريكية في بيروت.
- (٨) المجموعة الكاملة لأبن المقفع، منشورات مكتبة البيان، بيروت.
- (٩) الأحزاب: ٢١.
- (١٠) قصة الحضارة، دل ديورانت: ٧/٢١.
- (١١) أنظر أهتمام النمو، ريمي شومان، وانظر العالم الثالث في مواجهة البلاد الغنية «أنكلوس انكلوبولس».

الصحيحة منها حتى^١ تحولت الى رؤوس أموال تحرّك عجلة الاقتصاد الغربي، وبما تنعدم معه نسب النمو والتوازن بينماتحن فيه وماعليه البلدان الغنية المتقدمة.

يقول «ميتها جلو زيرافيك» في كتابه (استراتيجية للغد) وهو التقرير الثاني المرفوع الى نادي روما: ان الناتج الوطني العام للأمم المتحدة سيكون عام ٢٠٢٥ ثمانية الاف مليار دولار تقابل الفي مليار لكل الامم المتخلفة (والعالم الاسلامي منها طبعاً) وبما يعني ان ١/٦ من سكان الارض (الامم المتقدمة) ستربح اربعة اضعاف الخمسة اسداس الباقية (المتخلفة)، وليس هذا غريباً اذا ما عرفنا بان سكان امريكا والذين يشكلون ٠/٠٦ من سكان العالم ينفقون ٠/٣٥ من الطاقة العالمية المتوفرة فعلاً، وان مستوى^١ دخل الفرد الامريكى يزيد ١٥ مرة عن متوسط الدخل في الدول العربية النفطية، فكيف اذا ما اضيفت لها معدلات بقية الشعوب الاسلامية، من الدول غير النفطية في آسيا أفريقيّا. وهكذا فالدول المتقدمة في نمو مطرد ونحن في تراجع رهيب وانظروا كم ستكون الفاصلة بين

الاضواء على القرآن

فيلسوف

على يد محمد بن عبد الله بن محمد

تأليف

المؤلف والمحقق والمترجم على العربية الفصحى

أية الله العظمى الحاج الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد

مترجم

بقلم

حاشية آية الله العظمى عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد

الشيخ محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد

مترجم

الجزء الثاني

صلى الله عليه وآله وسلم

دار القرآن الكريم

بسم
الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي

ع

الشيخ محمد بن عبد الله بن محمد

شيخ الأئمة الأربعة

في

أين لم يكن

الحمد لله الذي

الحمد لله الذي

Dar al-Quran al-Karim
P.O. Box 144, Qom, Iran

أخبار قرآنية

اعداد: حسن فرقائي

القراء والحفاظ في الجمهورية الاسلامية وأقيمت هذه المسابقات في ليلة المولد النبوي الشريف، حيث إفتتحت بعزف السلام الجمهوري الاسلامي، ثم ألقى ممثل قائد الثورة وإمام جمعة باختاران كلمة ترحيبية بالشاركين، إبتدأت بعده المسابقات على أربعة مراحل وهي: حفظ عشرة أجزاء، حفظ عشرين جزءً وحفظ القرآن بتمامه، وتلاوة القرآن الكريم.

وفي مراسم أقيمت بمناسبة اختتام المسابقات، أعرب ممثل قائد الثورة في منظمة الاوقاف والامور الخيرية عن شكره

إقامة مسابقات حفظ وتلاوة القرآن الكريم في الجمهورية

الاسلامية

بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، أقامت منظمة الاوقاف والامور الخيرية، الدورة الثالثة عشرة للمسابقات السنوية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم في شهر ربيع الاول لعام ١٤١٢ هـ (الموافق لشهر مهر لعام ١٣٧٠ ش) في مدينة باختران، وقد استمرت هذه المسابقات، التي تعتبر من كبرى مسابقات حفظ وتلاوة القرآن الكريم، ثلاثة أيام وشارك فيها أكثر من ١٢٠ من أشهر

و امتنانه لمسئولي إدارة الاوقاف وممثلي
الاذاعة والتلفزيون في مدينة باختران
والمعاملين في قسم الثقافة والمعارف في
تلفزيون الجمهورية الاسلامية لا بذلوه من
جهد وعناية في إقامة المسابقات وفي
تغطيتهم للاخبار المتعلقة بها.

وفيما يلي أسماء الفائزين في هذه
المسابقات:

أ- مرحلة حفظ القرآن الكريم
بتمامه:

١- محمد جواد نعمت اللّهي من
محافظة طهران.

٢- حميد درايبي من محافظة
خراسان.

٣- محمد كاظم بافتي گرامي من
محافظة خراسان.

ب- مرحلة حفظ ثلثي القرآن
الكريم:

١- رضا عابدين زاده من محافظة
خراسان.

٢- امان طواق ديباشي من محافظة

مازندران.

٣- أحمد مرادي من محافظة
خراسان.

ج- مرحلة حفظ ثلث القرآن الكريم:

١- حسين طرقي من محافظة طهران.

٢- محمد صادق نصر اللّهي من
محافظة خراسان.

٣- عبد الرضا معيني من محافظة
خراسان.

د- مرحلة تلاوة القرآن الكريم:

١- السيد حميد هروي من محافظة
خراسان.

٢- مرتضى رهنما من محافظة
طهران.

٣- محمد كاظم حسن زاده من
محافظة خراسان.

هذا وسوف يشارك الفائز الاول في
كل من المراحل الاربعة، في المسابقات
الدولية التي تقام سنوياً في طهران
ويشارك الفائز الثاني في المراحل المذكورة،

في المسابقات الدولية التي تقام سنوياً في ماليزيا.

ومن الجدير بالذكر أن معظم المشاركين في هذه المسابقات، سوف يتشرفون بزيارة بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف، في موسم الحج القادم (١٤١٣هـ) وبزيارة للمرقد المطهر للسيدة زينب -سلام الله عليها- في سوريا.

يُتّ بـ برنامج أسبوعي قرآني من تلفزيون الجمهورية الإسلامية الإيرانية

بدأ قسم الثقافة والمعارف في تلفزيون الجمهورية الإسلامية بيت برنامج أسبوعي تحت عنوان «سيميائي قرآن» (أي: شمائل القرآن الكريم)، وجاء هذا البرنامج الذي يعنى بالشؤون القرآنية في ثلاث عشرة حلقة، وهو يتكون من أقسام، منها:

التعرف على حياة الانبياء (ع)، التعرف على المراكز القرآنية والكتب التي صدرت حول القرآن الكريم، التعرف على مشاهير قراء القرآن الكريم في العالم، إجراء مقابلات مع كبار القراء والحفاظ في الجمهورية الإسلامية، الأخبار القرآنية

ومسابقة أسبوعية تطرح فيها أسئلة حول القرآن الكريم على المشاهدين.

تقرير عن سفر عدد من مشاهير قراء القرآن الكريم الى الجمهورية الإسلامية

قدم تسعة من كبار الاساتذة والقراء المصريين، خلال السنتين الماضيتين، ضمن أربعة وقود متفرقة الى الجمهورية الإسلامية لفرض تلاوة القرآن الكريم في المجالس والمناسبات المختلفة، وفيما يلي تقرير موجز عن سفرهم:

أ- بمناسبة حلول عشرة الفجر المباركة، الذكرى الحادية عشرة لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، وإثارة من قبل إذاعة القرآن الكريم، وصل اثنان من كبار القراء، وهما فضيلة القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش وفضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني، في شهر رجب لعام ١٤١٠هـ الموافق لشهر بهمن لعام ١٣٦٨ش، الى البلاد، وأحدثت زيارتهما موجة من الاحاميس والمشاعر الحميمة من عشاق القرآن الكريم في أنحاء الوطن

الاسلامي، حيث كانت أول زيارة يقوم بها القراء المصريون للبلاد منذ انتصار الثورة الاسلامية في إيران، وقد أقام هذان المقرئان أكثر من شهر في البلاد، قاما خلالها بتلاوة القرآن الكريم في عدة مدن، واستقبلوا فيها استقبالاً حاراً من قبل عشاق القرآن الكريم من أبناء الشعب الإيراني المسلم.

ب- بمناسبة حلول عشرة الفجر المباركة، الذكرى الثانية عشرة لانتصار الثورة الاسلامية، واستجابة لدعوة قدمتها منظمة الاوقاف والامور الخيرية، فقد قام الثمان من مشاهير قراء القرآن الكريم، وهما فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني وفضيلة القارئ الشيخ الشحات محمد أنور، في شهر رجب لعام ١٤١١ هـ الموافق لشهر بهمن لعام ١٣٦٩ ش، بزيارة للبلاد دامت أكثر من شهر، وقد قاما خلاله بتلاوة القرآن الكريم في المجالس والمناسبات التي أقيمت في العديد من المدن بهذه المناسبة الكريمة، وقد أحدثت تلاوتهما تفاعلاً رائعاً من الحضور مع كتاب الله العزيز.

ج- بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وإثر دعوة موجهة من قبل إذاعة

القرآن الكريم، وصل إثنان آخران من مشاهير القراء، وهما فضيلة القارئ الشيخ محمود صديق المنشاري وفضيلة القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد الى أرض إيران الاسلام في أوائل شهر رمضان المبارك لعام ١٤١١ هـ الموافق لشهر فروردین لعام ١٣٧٠ ش، وكانت تلاوتهما تبث على الهواء مباشرة عبر القناة الاولى للتلفزيون الايراني، ويغطي مرضها جميع أنحاء البلاد وبعض الدول العربية والاسلامية.

د- بمناسبة الذكرى الثانية لرحيل قائد الثورة ومؤسس الجمهورية الاسلامية الايرانية، سماحة الامام الخميني -رضوان الله تعالى عليه- واستجابة لدعوة وجهتها اللجنة المكلفة بإقامة هذه المراسم، فقد قدم الى إيران أربعة من كبار الاساتذة والقراء وهم فضيلة القارئ الشيخ أبو العينين شعيشع وفضيلة القارئ الشيخ محمد محمود الطيللاوي وفضيلة القارئ الشيخ أحمد الرزيقي وفضيلة القارئ الشيخ أحمد محمود علي البناء للمشاركة وتلاوة القرآن الكريم في المراسم التي أقيمت في البلاد

بهذه المناسبة الأليمة، وقد وصل هذا الوفد الى البلاد في شهر ذي القعدة لعام ١٤١١هـ الموافق لشهر خرداد لعام ١٣٧٠ش، واستغرقت زيارتهم ثمانية أيام، وقد قاموا بتلاوة القرآن الكريم بجوار المرقد المطهر للامام الخميني في مقبرة «جنة الزهراء» وفي حسينية جماران الملاصقة لبيت القائد الراحل، وقد حضر هذه المراسم عشرات الآلاف من المعزين من أبناء الشعب الإيراني والمسلمين الذين قدموا الى البلاد لتقديم التعازي بهذه المناسبة الأليمة.

ومن الجدير بالذكر أن هناك نشاطات أخرى مختلفة أقيمت خلال حضور كل من الوفود الأربعة في البلاد وفيما يلي أهم تلك النشاطات:

أولاً- تلاوة القرآن الكريم بجوار المرقد المطهر لثامن الأئمة الامام علي بن موسى الرضا -عليه السلام- في مدينة مشهد المقدسة.

ثانياً- مراسم تلاوة القرآن الكريم بجوار المرقد المطهر للسيدة معصومة -سلام الله عليها- بنت الامام موسى بن جعفر -عليه السلام- في مدينة قم المقدسة.

ثالثاً- مراسم تلاوة القرآن الكريم بجوار المرقد المطهر للامام الخميني -رضوان الله تعالى عليه- في مقبرة جنة الزهراء.

رابعاً- مراسم تلاوة القرآن الكريم بحضور ولي أمر المسلمين قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد الخامنهـي -حفظه الله-.

خامساً- مراسم تلاوة القرآن الكريم بحضور رئيس الجمهورية الإسلامية حجة الاسلام والمسلمين الشيخ هاشمي الرفسنجاني.

سادساً- مراسم تلاوة القرآن الكريم في بيت الامام الراحل -رحمة الله عليه- والالتقاء بنجله حجة الاسلام والمسلمين السيد أحمد الخميني.

سابعاً- إجراء مقابلات مع الاذاعة والتلفزيون للاجابة على أسئلة عامة حول تلاوة وحفظ القرآن الكريم، حيث أعرب أعضاء الوفود الأربعة في هذه المقابلات عن شكرهم وامتنانهم للمسؤولين الإيرانيين وللشعب الإيراني المسلم إزاء ما بذلوه من جهد ورعاية في استقبالهم، وفيما يلي جانب من هذه الردود على الاسئلة الموجهة إليهم:

«الامة التي يكون قائدها من عشاق القرآن الكريم وحماته وكما هو الحال في قائد الجمهورية الاسلامية» لايد أن تكون هي كذلك مهتمة بالقرآن الكريم، وهذا ما شاهدناه بوضوح لدى الشعب الايراني المجاهد».

«قبل مجيئنا الى إيران لم تكن تتصور أن يكون أبناء الشعب الايراني على هذه الدرجة من الالتزام بالاسلام وقيمته الرفيعة».

«ما شاهدناه في هذا البلد يدل على الرغبة الحقيقية لدى شعبه وحكومته في تطبيق الاسلام، بخلاف ما نشاهده في كثير من الدول الاسلامية...»

«لم نعرف حتى الآن من بين قادة الدول الاسلامية قائداً كمرشد الجمهورية الاسلامية، يعيش القرآن الكريم بروحه، ويمتزج بلحمه ودمه».

هذا وقد تلتقت كل من أعضاء الوفود الاربعة هدايا تقديرية من قبل المسؤولين الايرانيين وفي مقدمتهم قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله السيد الخامنئي -حفظه الله-.

اقامة مسابقات القرآن الكريم ونهج البلاغة، الخاصة بالطلاب والطالبات في المدارس الايرانية

أجرت وزارة التربية والتعليم الدورة التاسعة لمسابقات القرآن الكريم والدورة السادسة لمسابقات نهج البلاغة، الخاصة بالطلاب والطالبات في كل من المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية في إيران. وقد أجريت المسابقات في شهر صفر لعام ١٤١٢هـ الموافق لشهر مرداد لعام ١٣٧٠ش، في مدينة كرمان واستمرت لمدة أسبوعين، وقد شارك فيها أكثر من ٤٥٠ طالباً وطالبة من الذين فازوا في مسابقات أجريت من قبل على مستوى المدارس والمدن والمحافظات.

وفي نهاية المسابقات قدمت للفائزين هدايا ثمينة من قبل المسؤولين في وزارة التربية والتعليم.

المراكز القرآنية

ستقوم المجلة ابتداءً من هذا العدد، بالتعريف لأحد المراكز القرآنية في الجمهورية الاسلامية وخارجها، لذا نرجو

من المؤسسات القرآنية الموقرة، مساعدتنا بإرسال التقارير الوافية عنها وعن نشاطاتها وأهدافها.

كلية إعداد معلمي القرآن الكريم

«إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا» (الاسراء: ٩)

نظراً لأهمية القرآن الكريم في حياة الفرد والمجتمع المسلم، واستجابة لنداءات القرآن الكريم والاحاديث الشريفة في التفكير والتدبير والعمل بأيات الله، أقدمت منظمة الاوقاف والامور الخيرية على إنشاء كلية متخصصة بدراسة القرآن الكريم تحت عنوان «كلية إعداد معلمي القرآن الكريم».

أهداف الكلية:

- أ- إعداد الاساتذة والمحققين المتخصصين في الحقول القرآنية المختلفة من قبيل التجويد وقواعده وكتابة الخط القرآني وغيرها وتبادل الاساتذة والطلاب مع المراكز القرآنية العالمية.
- ب- العمل على رفع مستوى الطلبة في

الثقافة والمفاهيم والاخلاق القرآنية.

ج- توفير الظروف المناسبة لإرسال المحققين والعلمين والمقرئين الى سائر بلدان العالم.

د- توفير الظروف والامكانيات اللازمة للقيام بالدراسات العلمية التخصصية.

هـ- توظيف الطاقات القرآنية الكافية في الحوزات وغيرها من المراكز العلمية.

و- الاستفادة من المناهج والنشاطات لعلمية القرآنية في جميع المؤسسات المنتشرة في العالم.

ز- طبع الكتب والكراسات القرآنية بلغات مختلفة.

وقد تم افتتاح الكلية في عام ١٤١٠ هـ (الموافق لعام ١٣٦٨ ش)، بمناسبة أعياد عشرة الفجر المباركة ذكرى انتصار الثورة الاسلامية، واستقبلت الكلية ٢٠٠ طالباً

وطالبة بعد اجتيازهم إمتحانات القبول والمقابلة.

بعض المناهج الدراسية في الكلية:

١- التاريخ الاسلامي-

٢- المنطق-